

سلسلہ اشاعتِ امامیہ مشن پاکستان رجسٹرڈ لاہور نمبر ۱۰

www.kitabmart.in

نظامِ زندگی

از

سید العلام مولانا سید علی نقی نقوی مجتہد العصر

ہے۔ خرابی معدہ کی حالت میں سونے پر بڑے بڑے خوابوں کا دکھلائی دینا اسی کا نتیجہ ہے کہ جسمانی خرابی نے روح کے ادراکات پر اثر ڈال دئے۔ مراقی اور مایخوئیانی آدمی کے تصورات و تخیلات اور ادراکات بھی اسی کا نتیجہ ہیں۔

انسان کی روح وقت پیدائش سے آخر عمر تک ایک ہی رہتی ہے۔ نشوونما جسم کی صفت ہے روح کی نہیں ہے مگر قوائے جسمانی کی ترقیوں اور نشوونما کے ساتھ عقل میں کمال پیدا ہوتے رہتا اور پھر پیری کی حالت میں اکثر اموات عقل کا بہک جانا بھی اس کی دلیل ہے کہ انسان کے قوائے جسمانی کا اثر قوائے روحانی اور ادراکات عقلی پر پڑتا ہے۔

معلوم ہوا ہے کہ انسان کی روح اور اس کے جسم میں اس دو حیات کے اندر جعلی دامن کا ساتھ ہے لہذا ایک کے کمال و اعتدال کا اثر دوسرے پر پڑتا ضرور ہے۔ انسان نلیم ہے مجموعہ روح و بدن کا۔ اس لئے کامیاب مذہب وہ ہے جو اس سموائی بیوی شکل کو قائم رکھتے ہوئے انسان کو ترقی کا موقع دے اور زندگی کے اصول بتلائے۔

ایسا مذہب جو ان میں سے ایک کو بالکل نظر انداز کر دے فطری مذہب نہیں سمجھا جاسکتا انسانی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی روح جسم سے جدا ہو جائے اور وہ بچہ بوشکم مادر سے پیدا ہوتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا اپنے مقصد حیات کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب سمجھا جائے گا۔ مگر اس صورت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے وجود میں آنے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ انسانی روح کا کمال پیدا ہو سکتا ہے تو ادراک و عمل سے۔ ادراک یعنی اعتقاد اور عمل یعنی اچھے اعمال و فضائل

کی انجام دہی یہی روحانیت کے کمال کے در شعبے ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ دونوں انسان کے قوائے مادی سے متعلق ہیں۔ ادراک و شعور قوائے دماغی سے اور افعال و اعمال اعضا و جوارح سے متعلق ہیں۔

اب اگر روحانیت کی ترقی کے لئے ان آلات و اعضائے جسمانی کے تعطل کو روا رکھا گیا تو وہ خود اور اکات و اعمال جو روحانی ترقی کا باعث ہیں یک بخت ختم ہو جائیں گے مثلاً ایسا مذہب جس کے نزدیک عبادت اور روحانی ریاضت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سانس روک کر مثل مردوں کے بیٹ جائے۔ تو اس مردہ نازندگی سے نہ خلق خدا کی خدمت کا کوئی انجام پاسکتا ہے نہ اور اکات و احساسات میں ترقی کا موقع ہے کیونکہ یہ ایک بے ہوشی کا سا عالم ہو گا جس میں احساس و ادراک بھی معطل ہو گا۔

اسی طرح عبادت کا یہ طریقہ کہ انسان اپنے ہاتھ کو خشک بنا لے تو اب اس ہاتھ سے اچھے کام جیسے گرتے ہوئے کو سنبھالنا۔ کمر و سروں کی ادا و کمر تا غریبوں کی خبر گیری مناسب ختم ہو گئے۔

پیروں کو شل بنالیا تو تمام عجیب کام جو پیروں سے انجام پاسکتے تھے ختم ہو گئے پھر بھائی مثل روحانی ترقی کا باعث کیسے سمجھا جاسکتا ہے؟ مذہبی تعلیم وہی صحیح تعلیم ہو سکتی ہے جو نہ گیرین سکے۔ مگر ایک شخص کیلئے روحانی ترقی کا ذریعہ یہ سمجھا جائے کہ وہ ہاتھ کو اپنے خشک کر لے تو سب کے لئے روحانی ترقی کا ذریعہ یہ ہو گا۔ لیکن ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر انسان کو نام مردم شناسی ہاتھوں کو اپنے خشک کر کے روحانی ترقی حاصل کرنے لگے تو کیا پھر عالم انسانیت کی زندگی قائم بھی رہ سکتی ہے اور کیا کچھ ہی روز میں صفحہ ہستی انسان کے وجود سے خالی نہ ہو جائے گا۔

اب یہ دیکھئے کہ روح اور جسم کا ارتباط جس کا سابق میں تذکرہ کیا گیا صرف خالق کی قدرت کاملہ اور اس کی بندش کا نتیجہ ہے ورنہ روح اور جسم دو متضاد چیزیں ہیں جن کے خواص اور کیفیات بالکل الگ ہیں ایک ہے عرش سیر اور دوسرا فرش نشین۔

یہ صرف خالق کے ارتباط کا نتیجہ ہے کہ ان میں تعلق پیدا ہو گیا ہے اس لئے ان دونوں کو سمجھنا یہ ہے اس لئے روح نے کچھ اپنے بلند صفات کو مادی جسم کی وجہ سے خیر باد کہہ دیا اور کچھ اپنے پست صفات کو جسم نے روح کے آئنے سے بدل دیا مگر اس کے بعد بھی ان دونوں کے احکام و خصوصیات الگ الگ ہیں۔ روح کی غذائیں اور جسم کی غذائیں اور ہیں۔

روح کے قائل نہ رکھو اور جسم کے قائل نہ رکھو دوسرے۔ اب چونکہ روح اور جسم دونوں کی تربیت ضروری ہے اس لئے روح کو اس کی غذائیں پہنچانا چاہئیں اور جسم کو اس کی غذائیں نہ اسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے نہ اسے فنا کے لئے چھوڑا جاسکتا ہے مگر یاد رکھئے کہ دو چیزیں جن کا ساتھ ہوتا ہے دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ دونوں ہم پلہ اور برابر کی ہیں جیسے دو بھائی جنہوں نے برابر کے سرمایہ سے ایک تجارت شروع کی ہو تو ظاہر ہے نفع نقصان میں یہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور کسی طرح ایک کو دوسرے سے قابل لحاظ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بلند مرتبہ ہو اور دوسرا اس کے مقابلہ میں پست مرتبہ جس طرح راکب و مرکب، ان دونوں کے ضروریات ہیں اور راکب کی غذا الگ اور مرکب کی الگ ہے۔ ایک شخص کہ جو ان کی پرورش کا ذمہ دار ہے اسے راکب کو اس کی غذا پہنچانا چاہئے اور مرکب کو اس کی غذا۔ لیکن اگر دونوں کے ضروریات میں تضاد ہو جائے

ایک ایسا وقت آجائے کہ یا تو راکب کی زندگی کا سامان کیا جائے یا مرکب کی تو اس صورت میں راکب کو مرکب پر ترجیح دی جائے گی اس کے معنی یہ ہیں کہ مرکب کا لحاظ اسی حد تک کیا جائے گا جب تک راکب کے لئے خطرہ نہ پیدا ہو ورنہ مجبوراً مرکب کا خیال نظر انداز کرنا پڑے گا۔

اسلام کے نزدیک روح اور جسم کی حیثیت یہی ہے۔ روح اس کے نزدیک اثر ہے اس لئے اولیت رکھتی ہے اور جسم پسند مرتبہ ہے اس لئے ثانوی درجہ رکھتا ہے۔

مگر یہ جسم اسی روح کے ارتقاء اور عمل کا ایک ذریعہ ہے سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا مرکب ہے اس لئے روح کی خاطر سے یہی اس جسم کے ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے لیکن یہ اس وقت تک جب تک کہ روح کی زندگی اور اس کے مفاد سے تضاد نہ ہو لیکن اگر ایسا موقع آجائے کہ جسم کو غذا پہنچانا روح کے لئے نقصان رساں ہو یا ہلاکت کا سبب ہو تو ضرور جسم کے خیال کو اس حد تک نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر روح کا ارتقاء اور اس کی بلندی کسی خاص درجہ تک جسم کو تکلیف پہنچانے پر موقوف ہو تو اپنی تکلیف کو گوارا کر لیا جائے گا۔

یوں سمجھئے کہ جسم کی پرورش مقصد اصلی نہیں ہے بلکہ روح کے بقا اور ترقی کی خاطر سے ہے۔

بقول شخصے "خوردن برائے زینتن است، نہ زینتن برائے خوردن"

اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے اسلام اور مادیات میں جدائی ہوتی ہے کیونکہ مادیات اور ترقی کو مقصد اصلی قرار دیتی ہے اور اسلام جسم مادی کی پرورش کو بھی ضروری

سمجھتے مگر اسلئے کہ روح کا اس سے تعلق ہے اور روحانی بقا و ارتقاء اس پر ہوتا ہے اور اس لحاظ سے مادی ضروریات کا پورا کرنا بھی روح ہی کی خاطر ہے اور اس بنا پر ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں جو عبادت کو نصب العین قرار دیا گیا ہے وہ کھانے پینے سونے آرام کرنے کو بھی اپنے دائرہ میں لے لیتا ہے جبکہ ان کا مقصد صرف تن آسانی اور آرام طلبی نہ ہو بلکہ اس کے آگے کچھ اور ہو یعنی جسم کو فرائض کی ادائیگی اور انجام دہی کے قابل رکھنا جو انسانیت کا نصب العین ہے۔

اسلام نے مادی زندگی کا کس کس طرح خیال کیا ہے!

معلوم ہونا چاہئے کہ جو شے بذاتِ خود پسند ہو اس کا دوسرے کیلئے باعث ہونا پسندیدہ ہوگا۔ اگر مادی زندگی سے قطع تعلق خدا کی نگاہ میں روحانی ترقی کے لئے پسندیدہ ہو تا تو قتل نفس کوئی جرم نہ ہوتا کیونکہ اس فریضے سے اس شخص کو اس روحانی ارتقاء کے وہم پر پہنچاتے ہیں جو مادی زندگی سے قطع تعلق پر موقوف ہے حالانکہ قتل نفس وہ گناہ عظیم ہے جس کو شرک کا ہم پلہ سمجھنا چاہئے ارشاد ہوتا ہے ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنتہ واعداً عذاباً عظیماً اتنا ہی نہیں بلکہ نفس غیر کی حفاظت واجب قرار دی یہاں تک کہ اگر نماز ایسی افضل عبادت کا وقت تنگ ہو مگر اس وقت کوئی شخص غرق ہو رہا ہو تو اس کے بچانے کیلئے نماز کا اس وقت ترک کر دینا لازم سمجھا ہے دوسرے کی مادی زندگی کا تحفظ اور اپنی مادی زندگی، اس کے لئے خود کشی کو گناہ عظیم قرار دیا بلکہ خود کشی میں کیا ہوتا ہے؟ اسی مادی زندگی کا انقطاع؟ پھر اگر اسلام مادی زندگی کا لحاظ ہی نہ کرتا ہوتا تو وہ خود کشی کو گناہ کیوں قرار دیتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ

اس نے حفاظتِ نفس کے لئے اپنے احکام تک میں تبدیلیاں گوارا کیں۔ تفتہ کیا ہے؟
 یہی کہ حفاظتِ نفس کے لئے انسان بہت سی اُن باتوں کا اڑکاب کرتا ہے یا بہت
 سے اُن فرائض کو ترک کرتا ہے جو عام حالات میں اس کے لئے جائز نہیں تھا۔
 کلماتِ کفر و شرک کا زبان پر جاری کرنا اور رسول کی شان میں کلماتِ نازیبا استعمال
 کرنا یہی وہ ہے جس کے متعلق آیت آئی ہے اَلَا مِنْ اَكْثَرِ وَقْلِهِ مِثْلُنْ بِالْاِيْمَانِ
 اس شخص کو کوئی گناہ نہیں عجب بہ مجبوری ایسا کرے مگر دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو گا نہ
 ایسی اہم عبادت لیکن تبتیہ کے موقع پر وضو ہمارے طریقہ کے لحاظ سے غیر صحیح صورت
 پر انجام پاتا ہے ماز غلط طریقہ سے ہوتی ہے مگر جائز ہے جب کہ حفاظتِ نفس اس
 پر یقین ہو پھر وقت گزرنے پر اور اندیشہ رفع ہونے پر ان نازوں کی قضا تک بھی
 لازم نہیں ہے اس لئے کہ اپنے محل پر وہ حکم خداوندی کے مطابق انجام پا چکی ہیں۔
 روزہ، اگر ایسا موقع آ پڑا کہ آپ کو غروبِ شمس ہی کے وقت یعنی جس وقت
 اہلسنت روزہ افطار کرتے ہیں اسی وقت روزہ افطار کرنا پڑتا ہے تو یہ روزہ جائز
 ہو گا اور پھر اس کی اعادہ اور قضا بھی لازم نہ ہو گی۔

زکوٰۃ اگر آپ کو مومنین متعین تک پہنچانے میں اپنے ماحول کی وجہ سے خطر
 ہے اور اس لئے آپ کو دینا پڑتی ہے ان مسلمانوں کو جو آپ کے نزدیک صفت
 ایمان سے محروم ہیں تو تفتہ کی وجہ سے اُن ہی کو دیدینا برأتِ ذمہ کے لئے کافی ہو
 جائے گا۔

اسی طرح حج اور جہاد وغیرہ تمام شریعت کے شعبوں پر اس کا اثر پڑتا ہے
 جس نے انفرادی گناہ ہیں وہ بھی اس تفتہ کے ماتحت جائز قرار پا سکتے ہیں۔ بے شک

دوسروں کی خوں ریزی کسی طرح جائز نہیں ہو سکتی اپنی جان کی حفاظت کے لئے
www.kitabmart.in
دوسرے کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔

کیا اس سے بڑھ کر مادی زندگی کا کوئی خیال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت
جسمانی کے مفاد کی خاطر کس قدر احکام شریعت میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
نازہ سی کو لے لیجئے کہ جو افضل عبادت ہے۔

اس کی ضروری شرط ہے طہارت مگر ایک ذرا پانی کے استعمال سے ضرر کا اندیشہ
ہو آیا بیماری کا خوف پیدا ہوا اور فرض طہارت کا تبدیل ہو گیا غسل یا وضو کے بجائے
تیمم کا حکم ہوا یہ کس لئے؟ صرف مادی جسم کی صحت کی خاطر خود نازہ میں کھڑے ہو کر ناز
پڑھنے سے غیر معمولی مشقت اور ناگواری ہو تو بیٹھ کر ناز پڑھے بیٹھ کر ناز پڑھنے
میں دشواری ہو تو لیٹ کر ناز پڑھے۔

یہ سب مادی جسم کے راحت و آرام کا خیال نہیں تو کیا ہے۔ سفر میں قصر ناز کا حکم
بھی صرف اسی بنیاد پر ہے۔ ظاہر ہے کہ روح میں سفر اور حضر کے اعتبار سے کوئی
فرق نہیں ہوتا یہ سفر کی مادی مشقت ہی ہے جس کے لحاظ سے فرض کی مقدار میں تخفیف
کری گئی۔

ناز کے شرائط میں سے لباس بھی ہے ریشم کے کپڑے میں ناز مردوں کے لئے
منوع قرار دی گئی ہے مگر جہاد کی حالت میں ریشمی لباس کی اجازت دی۔ صرف جسمانی
صلحت سے، اس لئے کہ ریشم زخم کے لئے نافع ہے۔

خود روزہ کا حکم جیسے بہت زیادہ انسان کے مادی پہلو سے تغافل کا حامل بتلایا جا
رہا ہے، اس میں کس قدر انسان کے حالات کی مراعات کی گئی ہے مگر انسان مرلین ہو

اور اندیشہ مضرت ہو تو روزہ کے فرض کو ساقط کر دیا گیا۔ اسی طرح ضعیف العمر لوگ جنہیں روزہ معمولی طور پر شاق و ناگوار ہو۔ یا زن حاملہ اور مرضہ ان سب کو اجازت دی گئی کہ وہ روزہ کو ان حالات میں ترک کر دیں۔ سفر کی حالت میں بھی روزہ کو ساقط کیا گیا۔ یہ انسان کی مادی زندگی کا ہی لحاظ نہیں ہے۔

www.kitabmart.in

معلوم ہوا کہ یہ کہنا بالکل حقیقت سے دور ہے کہ اسلام نے مادی زندگی کا کوئی لحاظ نہیں کیا ہے اور روحانیت کی دھن میں مادیات سے بہت حد تک تغافل برتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں بلکہ اسلام نے قدم قدم پر مادی ضروریات کا لحاظ کیا ہے۔ بیشک وہ مادی راحت و آرام اور لذت و مسرت کی اتنی خاطر داری نہیں کہ سکتا کہ فرائض کو بالکل نظر انداز کر دے اور انسان کو مطلق العنان بنا دے وہ کسی زندگی کو بالکل قربان کر دینے کی دعوت دیتا ہے جب کہ بلند مقاصد کا تحفظ اور روحانیت کا اتقار جان کو خطرہ میں ڈالنے پر موقوف ہو جیسے جہاں کی منزل۔ نیز اس حد تک مشقت برداشت کرنے کو لازمی قرار دیتا ہے جو احکام و تکالیف کا فطری و طبعی لاشعہ ہے۔

بیشک ان تکالیف شرعیہ میں مصالح و حکم مضمر ہوتے ہیں اور فوائد مترتب ہوتے ہیں

روزے کے روحانی فوائد

اب سوال کے اس سبب پر نظر ڈالنے کا وقت آیا ہے کہ اسلام نے تیس دن کے روزے کیوں قرار دیئے اور کیا اس سے صرف روحانی ارتقاء مقصود ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واجبات جو اصطلاحی حیثیت سے عبادت قرار

دئے گئے ہیں یعنی قصد قربت کی ضرورت تاحے۔

ان سے روحانی ارتقاء ضرور مقصود ہے۔ اگر فقط جسمانی غائدہ مد نظر ہوتا تو ان کا کسی نہ کسی طرح انجام پا جاتا خواہ بغیر قصد قربت کے ہو ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کیلئے کافی ہوتا مگر قربت الی اللہ اس عمل کے بجالانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کو روحانی ترقی کے لئے بجالاتے ہیں مگر اسلام کے جتنے عبادات ہیں وہ صرف تصور و خیال سے متعلق نہیں ہیں کہ اس میں اعضائے جسمانی کا کوئی تعلق نہ ہو بلکہ ان میں حرکات و سکنات یا کیفیات بھی قرار دئے گئے ہیں جو جسم سے متعلق ہیں اور اس لئے روحانی ارتقاء کے ساتھ ان میں مادی فوائد بھی مشتمل ہیں۔

روحانی ارتقاء اور پاک و معرفت سے پیدا ہوتا ہے اور شریف جذبات کے پیدا ہونے سے، اس کا تعلق اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے افراد و نوع یعنی بندگان خدا سے بھی اور مادی فوائد انفرادی بھی ہو سکتے ہیں یعنی وہ جو تنہا اس کی ذات سے وابستہ ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں یعنی جو دوسرے بنی نوع تک پہنچتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ روزہ ان حیثیتوں سے کتنے فوائد کا حامل ہے۔

سب سے پہلی چیز ارتقاء روحانی جو احساس عبودیت سے پیدا ہوتا ہے یہی عبادت کی اصل روح و حقیقت ہے اور اس سے انسان کو اپنے افعال و اعمال کی نگرانی کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو خالق کی رضا مندی کے خلاف ہو مگر کی انتہائی بلندی واجب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مرتبط ہونے میں ہے اور یہ ارتباط قوی ہوتا ہے۔ اپنی نیاز مندی اور احتیاج کے اعتراف سے جتنا اس کو اپنی حاجت مندی کا بارگاہ الہی میں زیادہ اقرار ہوگا اتنی ہی اس کی نگاہ آئندہ اس

کی جانب زیادہ مڑے گی اور دست تو سب اس کی طرف زیادہ بڑھے گا۔ اور جس قدر دامن
آزد اس کا زیادہ پھیلے گا اسی قدر فیاض اور جزا و مالک کی طرف سے عطا کی
بارش زیادہ ہوگی۔ اسی اعتراف نیاز مندی کا نام ہے احساس عبودیت اور اسی درجہ
کے حصول کا نام عبودیت ہے جس کی ترقی انسان کا طرہ امتیاز بلکہ معراج کمال ہے یہاں
تک کہ وہ ہستی جو کائنات کی ترقی کا آخری نقطہ ظہور رکھتی ہے یعنی رسول اکرم کی ذات
اُن کے درجہ کی بلندی کا سب سے زیادہ نمونہ جو عالم شہود میں پیش کیا گیا جس کا نام ہے
معراج۔ وہ بحیثیت نبی نہیں بحیثیت رسول نہیں بلکہ صرف بحیثیت عبد تھا۔ اسی لئے

ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ
اس احساس عبودیت کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑے گا اور جو عمل اس احساس کا پیدا
کرنی والا ہو وہ انسان کی زندگی کی عملی اصلاح کا باعث ہے ممکن ہے کہ کوئی عمل بذات
خود جزئی حیثیت رکھتا ہو لیکن اگر اس نے انسان کے دل و دماغ کو اس احساس عبودیت
کا مرکز بنادیا تو نتیجہ اس عمل کلی ہوگا جیسا کہ ارشاد ہوا ان الصلوٰۃ تنقی عن الفحشاء والمنکر
نماز ہر باتوں سے نہ رکھنے والی ہے یہ صرف اس احساس و انفعال کی بنا
پر جو نماز سے نفس انسان میں پیدا ہو سکتا ہے۔

اب دیکھئے کہ روزہ کی منفعت بھی قرآن مجید نے کیا بتلائی ہے پڑھئے آیت صوم

یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام ما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔

”اے ایمان لانیو! تو تم پر روزہ رکھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ شاید کہ تم میں تقویٰ
پیدا ہو جائے“ لفظی ترجمہ میں کہہ تو دیا میں نے ”شاید“ مگر اس شاید کا مطلب کیا ہے؟
یاد رکھنا چاہئے کہ تمہاری تہجد، استغفار اور تعویذ کے الفاظ جب ہماری زبان پر جاری

ہوتے ہیں تو وہ کچھ خاص طرح کے کیفیات کے مظہر ہوتے ہیں۔

مثلاً ایک ایسی شے کے مطلوب اور محبوب ہونے کا پتہ دیتی ہے جس کا حصول انسان کے قدرت اور اختیار سے باہر ہو۔ نیز یہی ایک ایسی شے کے وقوع کی امید یا گمان غالب کے اظہار کے لئے جس کا وقوع یقینی نہ ہو۔ اسی طرح استفہام و تعجب وغیرہ مگر وہ ان الفاظ کا استعمال کلام الہی میں آئے تو وہ ان خصوصیات کے حامل نہیں ہو سکتے۔

وہ اگر تمنا کرے تو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ اس شے کے حصول کا آرزو مند ہے مگر یہ اُس کے پس سے باہر ہے وہ اگر امید کے الفاظ استعمال کرے تو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ نتیجہ سے بے خبر ہے۔

معاذ اللہ۔ نہ اس کی قدرت قاصر اور نہ اُس کا علم کوتاہ ہے۔ پھر یہ ہونا چاہئے؟ پس اس نقص کے شائبہ کو دور رکھتے ہوئے جو ان الفاظ کے مفہوم کا حاصل معنی ہو وہ خالق کے کلام سے ثابت رہے گا۔

جب وہ تمنا کے الفاظ استعمال کرے تو یہ سمجھیں آئے گا کہ اس امر کے حصول اُس کو تـٰنظر اور مطلوب و محبوب ہے۔ مگر اس کو کسی وجہ سے وہ خود اپنی جبری طاقت سے کرنا نہیں چاہتا۔ اس لئے وہ آرزو کی لفظ استعمال کرتا ہے۔ مثلاً کافروں کی نسبت ارشاد ہو کہ لیتھو یومنون "کاش یہ لوگ ایمان لے آئیں" اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ایمان لانا ان کا یقیناً خدا کو پسندیدہ اور مطلوب ہے۔ مگر اپنی حکمت اور نظام عالم کی صاحت کی مجبوری سے جو متقاضی ہے کہ بندوں کے افعال اُن سے اختیاری طور پر صادر ہوں وہ جبری طاقت سے سب کو ایمان کے راستے پر لانا بھی نہیں چاہتا

لئے وہ تمنا کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ بیوں ہی اگر لعل کے لفظ کا استعمال ہو تو اس کے
معنی یہ ہونگے کہ اس شے کے حصول کے لئے جو بعد میں مذکور ہے مقتضی موجود ہے
بے شک شرط مفقود ہونے یا موانع پیدا ہونے کا امکان ہے اس لئے لعل کی لفظ صرف
کی گئی اب اگر یہ لعل کسی خاص امر کے حکم کے بعد آئے تو یہ مطلب ہو گا کہ وہ قبل الاحکم
اس کے بعد والے نتیجہ کا مقتضی اول باعث ہے

اب یہ آیت کہ کتب علیکم الصیام.... اعلکم تقویٰ
جب اول کو آخر کے ساتھ مربوط کر کے دیکھئے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ روزہ واجب
کیا گیا۔ اس لئے کہ وہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہونے کا مقتضی ہے۔

اب یہ ضمنی بات رہ گئی کہ "شاید" کی لفظ کیوں صرف کی گئی حقیقت یہ ہے کہ
عدم علم کبھی تو واقع سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوتا ہے اور کبھی مقام اظہار میں عدم علم خود
واقع کے تنوع اور اختلافات کا نتیجہ ہوتا ہے تشریح اسکی یہ ہے کہ روزہ یقیناً تقویٰ
کا باعث اور مقتضی ہے مگر بعض لوگ روزہ کو ایسے موانع کیسا فقہ بجالاتے ہیں جو
اس کا اثر پیدا نہیں ہونے دیتے بعض لوگ اس طرح انجام دیتے ہیں کہ اثر ناقص رہتا
ہے اور کم ایسے ہیں جو اس طرح بجالائیں کہ اثر بالکل مکمل ہو جائے۔

خطاب خالق کا اگر فرد و اولاد سے ہوتا تو یقیناً وہ اپنے علم کی بنا پر ہر شخص کے متعلق
روزہ کا جو نتیجہ ہو گا اسے قطعاً طور پر بیان کر دیتا۔ اسی طرح اگر مخاطب بہت سے افراد
الگ الگ اپنے اپنے خصوصیات انفرادی کے تفصیلی لحاظ کے ساتھ ہوں تب بھی
آسان ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ اس کا نتیجہ بتا دیا جائے لیکن جب کہ تمام عالم انسانی
کو ایک عنوان عام کے ذریعہ سے مخاطب کیا جائے اور اس عنوان عام کے خصوصی افراد

میں تنوع و اختلاف ہے تو ضروری ہے کہ مقام انہما میں تردد اور احتمال کا پردہ پڑ جائے
 اس لئے نہیں کہ اُس کا علم ناقص ہے بلکہ اس لئے کہ اس عنوان کے لحاظ سے کوئی معین
 نتیجہ خود حقیقت امر واقع میں نہیں ہے۔ وہ اگر یا ایہا الذین امنوا کے الفاظ سے ملتا
 کر رہتا ہو تا کامل افراد انسانی مثلاً خاص محمد و آل محمد علیہم السلام کو تو اس وقت نتیجہ قطعی
 ہوتا کیونکہ ان کا روزہ یقیناً اسی شان کا ہے جو تقویٰ کی صفت کا ضامن ہے لیکن
 جب کہ مخالف تمام جماعت مؤمنین سے جس میں کامل بھی ناقص بھی تو کیسے قطعاً ظاہر
 کہہ لیا جائے کہ تم روزہ رکھو گے تو تقویٰ کی صفت ضرور پیدا ہوگی یہ شک پر روزہ چونکہ
 مقتضی اور بالکلیت اس کا ہے پس لئے بطور غلبہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد تقویٰ کی
 صفت پیدا ہونے کی امید ہے۔ لیکن یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس امید کو پورا کرنے دو اور
 ایسے مواقع نہ پیدا کرو جو روزہ کی تاثیر کو غیبت و نابود کر دیں یا ناقص بنادیں۔ اب
 دیکھئے کہ یہ تقویٰ کی صفت ہے کیا؟ جسے مقصد و نتیجہ مصمم قرار دیا گیا ہے معلوم ہونا چاہیے
 کہ یہ صفت اتنی بلند ہے کہ اسے عظمت انسانی کا معیار قرار دیا جائے ان اکو مکہ عند اللہ
 اتفاقاً کہ ”تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کی صفت رکھتا ہو“ لیکن
 ترجمہ کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو۔ مگر خدا سے ڈرنے کا کیا مطلب؟
 یاد رکھئے کہ ڈرا جاتا ہے تین قسم کی چیزوں سے، ایک وہ کہ یہہ المنظر چیزیں جو اپنی
 منافرت طبعی کے باعث ڈراؤنی ہوں جیسے غول بیابانی کا خیالی مجسمہ یا اس کی تصویر
 دوسرے وہ جس کا سابقہ انسان کو نہ پڑا ہو اور پہلے پہل اُس کا سابقہ ہو رہا
 ہو اس لئے طبیعت اُس سے غیر مانوس ہو اور وحشت کرتی ہو۔
 تیسرے وہ جو بقتضائے طبیعت آزاد سال اور تکلیف دہ ہو جیسے زہریلے اور

کاٹنے والے جانور یا پھاڑ کھانے والے درندے۔

اب دیکھئے کہ خدا نے قدوس کی ذات میں کیا ان میں سے کوئی سبب بھی ڈرنے کا پایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ڈراؤ نا کیسا وہ تو جمالی مطلق ہے اور انسان کا شروع ہی کفیل اور سرپرست ہے اسی کی نعمت و عطیہ میں انسان نے آنکھ کھولی اور ایک ایک نفس کی منزل طے کرتا سفر کے اس نقطہ تک پہنچا پھر اگر بابِ مل کے ساتھ انسان کو نفسِ رحمت ہوتا ہے تو اس سے زیادہ انسِ محبت اپنے پروردگار کے ساتھ ہونا چاہئے۔

معاذ اللہ وہ آزار رسال ہے اُس کے جابر و قہار ہونے کے وہ معنی ہرگز نہیں جیسے بادشاہوں کو جابر و قہار کہتے ہیں یا جیسے غصم و راومی سے آدمی ڈرتا ہے کہ بات نہ کریں ورنہ پھاڑ کھائے گا خدا تو وہ ہے کہ اس بقیت (رحمتاً غضباً) اُس کی رحمت غضب کے آگے ہے وہ جابر و ظالم ہرگز نہیں بلکہ جابر العظیم الکبیر ہے رٹولی ہڈیوں کو جوڑ دینے والا)

پھر ڈرنا اُس سے کب ہے؟ حقیقت میں خدا سے انسان کو نہیں ڈرنا ہے بلکہ اپنے نفس سے ڈرنا ہے۔ اہل اعمال سے ڈرنا ہے کہ جو خداوندِ عالم کی مرضی کے خلاف ہوں اور بتنی خدا کی عظمت نگاہوں میں زیادہ ہوگی اتنا اپنے عمل کی کوتاہیوں کا اندیشہ زیادہ پیدا ہوگا اسی کا نام ہے تقویٰ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے قلب و دماغ کے متاثر ہونے کا عظمتِ الہی کا احساس ہے جب یہ اثر انسان کے نفس پر قائم ہو جائے گا تو انسان کے تمام افعال و اعمال میں توازن اور اعتدالی اور عمومی طور پر فروعی شعاسی کا حکم پیدا ہو جائے گا کیونکہ تمام افعال اگرچہ اعضا و انسانی کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں اور جرائم بھی اسی لحاظ سے تقسیم ہیں کچھ نگاہ کے گناہ ہیں کچھ قوتِ سامعہ کے کچھ لامعہ کے کچھ عقل و خول کے اور کچھ

بیروں کے۔ لیکن جیسا حکماء نے کہا ہے کہ النفس فی وحدتھا کل القوى نفس انسانی اپنی کئی کئی کے ساتھ تمام قوتوں کا مجمع ہے جو طاقت نفس کو متاثر بنا سکے گی۔ وہ بہ وقت و جاہ تمام قوتیں علی اور کل اعضاء و اجزاء پر اثر انداز ہو جائے گی۔ اور جو شے نفس کو متاثر بنا دے وہ انسان کے تمام افعال و اعمال میں فرض شناسی کا ملکہ پیدا کر دے گی جس کا دوسرا نام ہی تقویٰ۔ اسی لحاظ سے نماز کو کہا گیا ہے کہ *ان الصلوة تنصی عن الفحشاء والمنکر* نماز بری باتوں اور گناہوں سے روکتی ہے اور اسی اعتبار سے روزہ کو تقویٰ کا سبب بتلایا گیا ہے کہ *کتب علیکم الصیام..... لعلکم تتقون*

✽

اب دیکھئے کہ روزہ کیونکر انسان کے نفس پر خداوندی عظمت کے اثر کو قائم کرتا ہے بات یہ ہے کہ انسان اپنی مادی ضروریات کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور اسی بدبختی سے مرعوب ہے کہ وہ اپنے کو ان کے شکنجہ میں گرفتار پاتا ہے اور ان سے باز رہنا اپنے لئے انتہائی دشوار سمجھتا ہے اور ضروریات زندگی کا کیا ذکر، غیر عقلی چیزیں جن کا انسان عادی ہو جاتا ہے جیسے سگریٹ، بیڑی، حقہ، تمباکو وغیرہ ان کا انسان ایسا پابند ہو جاتا ہے کہ ان سے پرہیز کے تصور سے روزہ باندھنا ناممکن ہے اور اس معاملہ میں ذرا کسی کی خاطر کم گوارا کر سکتا ہے، کوئی پپ کا دوست، کوئی عزیز، کوئی قابل احترام فرد آپ کچھ کہہ کر دن بھر فائدہ کرے، سگریٹ نہ پیو، حقہ نہ پیو، تمباکو نہ کھاؤ۔ میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ آپ اس بارے میں کسی کی خاطر داری گوارا کریں گے۔ مگر روزہ میں خالق کی غیبی طاقت کا دباؤ ہوتا ہے جس کے اثر سے آدمی ان تمام باتوں سے جو عام طور سے اس کے ضروریات زندگی میں داخل ہیں باندھتا ہے۔ انسان اس کے حکم کے مقابلہ میں اپنے ضروریات کو

نظام زندگی

ہر محنت ہے اور اپنی تخلیق کو گواہ کر لیتا ہے یاد رکھئے کہ اسی احساس کی ترقی وہ ہے جو ایک وقت میں انسان کو میدانِ جہاد میں اپنی جان تک کی قربانی پر آمادہ کر سکتی ہے صرف اس لئے کہ خالق کی عظمت اور اس کے حکم کی اہمیت کا احساس اُٹھائے کہ انسان اپنی زندگی بھی اس کے مقابلہ میں بیچ سمجھنے لگا۔

بیشک یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خود روزہ کا رکھنا اس احساس پر موقوف ہے یعنی اگر انسان کے نفس میں خالق کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اثر ہوا ہی نہ ہو تو وہ روزہ رکھنے کی زحمت کیوں برداشت کرے گا۔ خود روزہ رکھنا اس احساس کا نتیجہ ہے پھر روزہ اس احساس کے پیدا کرنے کا سبب کیسے سمجھا جاسکتا ہے مگر اس کا جواب بالکل آسان ہے جس طرح جسمانی ورزش، ظاہر ہے کہ وہ طاقت پر موقوف ہے اگر طاقت ہو ہی نہ تو انسان ورزش کیسے کر سکتا ہے لیکن خود ورزش طاقت کا سبب بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک خاص درجہ تک قوت کا جسم میں ہونا ورزش کے لئے پہلے سے ضروری ہے لیکن ورزش کے ذریعہ سے اُس طاقت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یوں ہی ایک خاص درجہ کا خداوندِ عالم کا اعتقاد پہلے سے ضرور ہو گا جب انسان روزہ رکھے گا اسی لئے آیت صوم میں سرنامہ حکم قرار دیا گیا ہے یا ایہا الذین امنوا اگر ایمان ہی نہ ہو تو روزہ کی حکم کی تعمیل بھی نہ ہو گی۔ لیکن پھر روزے کے ذریعہ سے اس تصور اور احساس میں ترقی ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ وہ درجہ حاصل ہو جائے جو روزہ کے قبل ہرگز حاصل نہ تھا۔

اب ایک دوسرا پہلو ملاحظہ کیجئے۔ جتنے جرائم ہیں ان کا سرچشمہ ہیں انسان کے رجحانات یعنی جن کا نام ہے جذبات، خواہ قوت غصہ کے ماتحت ہوں اور خواہ قوت شہوی کے

ماتحت اور انسان کی انسانیت ان رجحانات طبعی پر قابو حاصل کرنے میں مضمر ہے انسان وہ
 نہیں ہے جسے غصہ آئے ہی نہ غصہ تو انسان کے لئے ایک ضروری چیز ہے جس سے بہت سے
 قابل تشریف اقدامات بھی عمل میں آتے ہیں لیکن انسان وہ ہے جو غصہ کا بے محل استعمال
 کرے انسان وہ نہیں ہے جس کی قوت شہویہ بالکل مردہ ہو یعنی خواہشوں کی تسبیح
 پیداوار ہی نہ ہو۔ ایسا شخص تو مر رہا ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنی خواہشوں کو صحیح طور پر
 موقع محل کے دیکھنے کے ساتھ پورا کرے۔ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے۔ کھانے کی
 خواہش حیوان کو بھی ہوتی ہے اور انسان کو بھی۔ مگر حیوان کو جب غذا کی خواہش
 ہوتی ہے تو وہ جس کا سبزہ زار ملے گا۔ اس میں چرنے لگے گا۔ اگر انسان بھی ایسا ہو
 کہ بھوک لگی تو جس کا مال ملا کھا گیا تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں غصہ انسان
 کو بھی آتا ہے اور حیوان کو بھی۔ مگر حیوان کو جب غصہ آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا
 کہ اگر سامنے چھوٹا بچہ ہے یا ضعیف العمر یا جوان اسے صدمہ روینے سے مطلب ہوگا
 اگر انسان نے بھی غصہ کے وقت موقع اور محل کی کوئی تمیز نہ کی تو اس میں اور درجہ میں
 کیا فرق ہے۔ نہیں سرگز نہیں بلکہ انسان وہ ہے جو اپنے غیظ و غضب اور شہوت
 اپنے تمام رجحانات اور خواہشوں پر خود تسلط قائم کرے اور قابو رکھے۔ انسان کی انسانیت
 اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم۔ اسلامی شریعت کے احکام تمام تر انسان کے اکی
 جوہر کو ترقی دینے والے ہیں اس لئے ایسے ذرائع اختیار کئے ہیں کہ انسان کو اپنی خواہشوں پر
 زیادہ سے زیادہ قابو حاصل کرنے کا ملکہ حاصل ہو جائے اس کے لئے اس نے مختلف صورتیں
 اختیار کی ہیں۔ جس طرح ورزش جسمانی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم کو مختلف پہلوؤں
 کی طرف بار بار موڑا جاتا ہے اور ایک ہی وزن کو مختلف صورتوں سے اٹھایا جاتا ہے

اور مختلف طرح گردش دی جاتی ہے صرف اس لئے کہ جسم میں لوج پیدا ہو۔ اور ارادہ کے ماتحت جس طرح کی حرکت کی ضرورت ہے اور جس طرح کا وزن جس صورت پر اٹھانا ہو اس کی صورت پر پیدا ہو اسی طرح اسلام نے انسان کے نفس کی ریاضت کی ہے اور مختلف صورتوں سے اس کو اپنی خواہشوں سے مقابلہ کرنے کی مشق کرائی ہے سب سے پہلی صورت یہ تھی کہ مختلف طرح کے لذائذ میں اس نے کسی کے استعمال کا نوعی طور پر سد باب نہیں کیا مگر اس نے پہلے ہی سے ریاضت کی زندگی کی تلقین کی ہوئی اور لذات دنیا سے علیحدہ ہی کر دیا ہوتا تو پھر بھی آسانی تھا انسان کے جذبات مردہ ہو جاتے اور ذوق طلب پیدا ہی نہ ہوتا مگر اس نے طعام کی جنس میں لذت سے لذائذ غذاؤں کی اجازت اور اس طرح انسان کے کام و دہن کی جو صلہ افزائی کی پھر بھی یہ کہہ دیا کہ خیر دار حیوان مردہ ہو جو ماکول اللحم اور ذبیحہ ہو اس طرح انسان میں فرض شناسی کا جذبہ پیدا رہا اب انتہائی لذیذ گوشت سامنے موجود ہے مگر یہ علم ہوا کہ وہ ذبیحہ نہیں اور انسان شے منہ موڑا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان شکم پر ہی کی فرائض میں قابو سے باہر نہیں ہوا اسی طرح بہتر سے بہتر کپڑا پہنے مگر حریر محض نہ ہو اب آپ کو اچھے سے اچھے کپڑے کی فکر و انگیر ہے پھر بھی ایک کپڑا نظر آتا ہے جو شکوک سے بہت عمدہ کپڑا ہے۔ دل ترہ پا جاتا ہے مگر آپ اس کی خریداری سے کناو کشا کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ شرع کے خلاف ہے۔

انتہا ہے کہ جیسا میں نے دو سرے عوٹے پر کہا ہے وہ خالص مادی خواہشیں جو بہت کم انسان اور حیوان میں فرق باقی رکھتی ہیں ان کا تقاضا شدید ہے اور اسباب سب مجتمع، موانع سب برطرف، دونوں دل راضی پھر بھی ایک پابند شرع انسان کو

خیال آتا ہے کہ جب تک وہ خاص مفاظ جن کا نام ہے صیفہ عقد زبان پر جاری نہ ہو جائے اس وقت تک یہ حرام ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جذبات نفس کے اس نظام میں بھی انسان قابض ہے بلکہ نہیں ہوا اور اُسے فرض کا احساس قائم ہے۔ یہ تمام صورتیں انسان کو اپنی خواہشوں پر قابو رکھنے ہی کے لئے تھیں مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مستقل طور پر ناجائز نہیں، ایک انسان جس نے تربیت اچھی پائی ہے چونکہ کبھی ان اشیاء کے قریب نہیں گیا اس لئے اُسے ان کی طلب بھی نہیں ہے بلکہ نفس میں اکثر ایک طرح کی نفرت ان چیزوں سے مرتکز ہو گئی ہے، وہ لاکھ ٹرا کے دلاویز تذکرے سنے مگر اس کا دل کبھی اس طرف مائل نہیں ہوتا اس لئے کبھی پی ہی نہیں وہ ڈاکٹروں کی زبانی سوز کے گوشے کے فائدے سنا ہے مگر کبھی غبت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اس کے استعمال کی دعوت دے تو ایک تنفص سا پیدا ہوگا۔ یوں ہی تمام معاصی جن سے مستقل طور پر بچنا چاہیے ان کی آواز بھی اس میں آتی نہیں رہی ہے۔ قدرت نے چاہا کہ ایک ایسا موقع بھی آجائے جس پر وہ ہی حلال ہو جائے خواہشیں جنہیں انسان پورا کرنا چاہے یکسٹم محدود زمانہ تک جو کافی طولانی بھی ہے روک دی جائیں۔ یہ ہے سخت آذہائش، شراب پینا انسان ہے مگر گرمی کا موسم میں دوپہر کے وقت جب تھوڑا سا راسخہ چل کر دھوپ میں آئے بھی ہوں۔ ٹھنڈا پانی سامنے کورے گھر سے پس رکھا دیکھتے ہوئے اس پانی کی طرف رخ نہ کریں۔ بھوک کی شدت ہے اور روزہ کے آثار کا وقت۔ مگر کھانے کی طرف توجہ نہ ہو حالانکہ ساعت شاری کسی دقیقہ شاری ہو رہی ہے مگر یہ طریقہ شاری بھی فرض شامی کا نتیجہ ہے اور دوسری طرح کی بھی مادی خواہشوں کے اسباب مجتمع ہوں مگر فرض

سیدنا ہو گد م وقت میں خوشگوار عویش کے پانی میں اتریں اور دل چاہے کہ غوطے پر غوطہ
لگائیں گما حساس مانع فرض ہے۔

www.kitabmart.in

یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی ہر خواہش اس کے قابو میں نظر آتی ہے اور تکرار
عمل اور استمرار سے یہ نکتہ کی عیشیت حاصل کر لیتی ہے اور انسان اُس انسانیت کے
جوہر میں ترقی کرتا ہے جو اُس کا طرہ امتیاز ہے

•••

اس کے علاوہ روزہ سے ایک اور شریعت احساس انسان میں پیدا ہوتا ہے
اور وہ غریبوں کی تکلیف اور اُن کے دکھ درد کی قدر ہے۔ مالدار اور صاحب ثروت
لوگ جنہیں ہر طرح کے ذرائع حاصل ہیں اُنہیں کبھی بھوک کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا
اور اس لئے غریبوں کی قدر نہیں کرتے اُنہیں کبھی تکلیف بھی ہوئی تو سوئے ہضم
اور خرابی معہ کی۔ حیران خلیل حیران عرب کا ممتاز انشا پرداز تھا۔ اس نے ایک تمثیلی
نقطہ میں اس حقیقت کو یوں ظاہر کیا ہے کہ میں راستے سے گزر رہا تھا ایک دو تمند
کو دیکھا پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے معلوم ہوا اہل کو کھانا نہ پاوہ کھا لیا۔ زیادتی غذا
کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔

اگے بڑھ کر ایک غریب کو دیکھا پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے معلوم ہوا یہ فاقہ
میں ہے اور بھوک کی تکلیف سے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہے۔ اگر وہ فاضل حصہ غذا کا
جو دولت مند نے بلا ضرورت کھا لیا اس غریب کو مل جاتا تو دونوں اس تکلیف سے
محفوظ رہتے نہ اُس امیر کو درد شکم کی زحمت ہوتی نہ اس غریب کو بھوک کی تکلیف
برداشت کرنا پڑتی۔

شریعت نے چاہا کہ ہر سال ایک ایسا موقعہ بھی آجائے جب تنقل طور پر کچھ عرصہ کے لئے امیروں کو بھی بھوک کی تکلیف کا احساس ہو جائے اور غریبوں کی تکلیف کی قدر اور اس طرح انکی خبر گیری کرنا اختیار کریں۔

یہ مددغائی فوائد کا شعبہ تھا اب ہی فائدہ ہے۔ وہ میں نے کہا وہ قسم کے ہیں ایک وہ جو ان شخص کی فاقہ کو پہنچ سکتے ہیں دوسرے وہ جو اجتماعی حیثیت کے کھنڈے ہیں یعنی فوج کو پہنچ سکتے ہیں تیسری فائدہ ہے پہلا یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اکثر اعضاء فاسد اور مواد رویدہ جراثیم و امعا میں مجتمع ہو سکتے ہیں وہ روزہ کے سبب سے تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ سے درجہ کی کچھ فاقہ اکثر امراض کا مستقل علاج ہے اور بہت سی صورتوں میں ناخج ہے۔

دوسرے یہ کہ معدہ جو ام الامراض ہے اور اس لئے سرچشمہ صحت ہے اس کا اعتدال کو قائم کرنے کے لئے گیارہ مہینے تک جو مشین چلی رہتی ہے اسے ایک ماہ تک کسی حد تک راحت لینے کا موقع دیا جاتا ہے اگر بے اعتدالی سے کام نہ لیا جائے تو تجربہ بتلاتا ہے کہ ماہ صیام کے بعد معدہ میں ارمیر نو ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا نظام بنسبت پہلے کے بہت درست ہو جاتا ہے۔

تیسرے یہ کہ انسان کو محنت و مشقت کی عادت پڑتی ہے اور قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح انہیں جہد للبقا کے مختلف حالات سے گزارنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ سپاہیوں کی فوجی تربیت کا انداز یہی ہوتا ہے کہ انہیں مختلف سرد گرم حالات کا مقابلہ کرایا جائے اور ان کو مشکلات کی مقاومت پر تیار کیا جائے۔

اجتماعی فائدہ جو روزہ سے حاصل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر اسکی آمدنی ضروری مصارف سے زیادہ نہیں ہے کہ اکثر قومی اور مذہبی کاموں میں حصہ لینے یا دیگر

تظام زندگی

لوگوں کی خبر گیری کا حوصلہ رکھتا ہے گا رہنے اور اپنے متعلقین کے کھانے کے مصارف سے اس کو کچھ بچتا ہی نہیں۔ مصلحین قوم اکثر ایسے مقاصد کے لئے مہینہ میں ایک تک لذت یا ہفتہ میں ایک دن گوشت نہ کھانے کی تجویز پیش کرتے ہیں۔

شریعت نے روزہ کا جو حکم دیا ہے اس میں انسان اگر خواہ مخواہ کے لذات کاموں کے پورا کرنے کا خیال نہ کرے اور صحیح طور پر عمل کرے تو ایک مہینے میں ہر انسان کے مصارف میں سے ایک وقت کے کھانے کے صرف کا بڑا حصہ پس انداز ہو سکتا ہے اور تمام قوم کا اگر یہ روزوں کا پس انداز کردہ حصہ جمع ہو تو بڑے بڑے ضروری مذہبی و قومی امور اس سے انجام پا سکتے ہیں۔

ائمہ معصومین علیہم السلام نے ان میں سے اکثر فوائد پر اپنے بصیرت افروز بیانات میں اپنی معجزانہ الفاظ سے روشنی ڈالی ہے ذیل میں یہ احادیث درج کئے جاتے ہیں۔

(۱) عن هشام بن الحكم انه سأل ابا عبد الله عن علته الصيام فقال انما فرض الله الصيام ليستوى بين الغني والفقير وذلك ان الغني ليس يكن ليجمع من الجوع فيروح الفقير لان الغني كلما زاد فقيراً قد مر عليه فامراد الله تعالى ان يسوي بين خلقه و ان يذل الغني من الجوع والافقر ليرقى على الضعيف ويحسم الجوع۔

ہشام بن الحكم کی روایت سے انہوں نے امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ روزہ کے حکم کا کیا سبب ہے حضرت نے فرمایا روزہ واجب قرار دیا گیا تاکہ ایک وقت ایسا بھی ہو جس میں مالدار اور فقیر برابر نظر آئیں بات یہ ہے کہ مالدار آدمی بھلا کا ہے کو کبھی بھوک کی تکلیف کا احساس کرتا کہ فقیر پر رحم کرے کیونکہ مالدار جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ مہیا ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم نے چاہا کہ اپنی خلق میں مساوات قائم کرے اور مالدار

کو بھوک کی تکلیف کا مزہ چکھا دے تاکہ وہ کمزور پر نرم دل ہو اور بھوک کے پرتوس کھائے۔
وہ روحانی فائدہ ہے جو خلق خدا کے لحاظ سے حاصل ہوتا ہے۔

(۲) راہ کی روایت امام جعفر صادق سے کہ شیئ زکوۃ و زکوۃ الاجسام الصيام
پھر شے کے لئے ایک پال کر نیک ذریعہ ہوتا ہے اور جسم کے راخلاط فاسدہ سے پاک کرنے کا
ذریعہ روزہ ہے۔

یہ وہ پہلا مادی فائدہ ہے جو انفرادی زندگی سے متعلق ہیں جسے عرض کیا تھا۔
(۳) محمد بن سنان کی روایت امام رضا سے جو تحریری مسائل انہوں نے دریافت
کئے تھے اس کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔

علت الصوم عرفان من الجوع والعطش لیکن العبد ذی الامسکید ما حوزا محتسبا صابرا و
یکون دلیلا علی شہادۃ الاخوة مع صافیۃ من الکساس لما عن الشهوات
واعظا لعلی العاجل دلیلا علی العاجل یصلہ شدة مبلغ ذلک من اهل الفقر
والمسکنة فی الوباء والاخوة روزہ کا سبب ہے کہ انسان بھوک پیاس کی تکلیف سے
واقع ہوتا کہ اس کے نفس میں جھکاؤ اور فروتنی پیدا ہو یعنی انسان میں قوت اور طاقت
اور اقتدار کا جو غرور ہے وہ یہ دیکھ کر کہ ایک طاقتور میں اس کی کیا حالت ہو گئی ذرا کم
ہو اور وہ مستحق اجر و ثواب بنے اور اس میں تکلیف کے برداشت کا ملکہ پیدا ہو اور یہ
دلیل ہو آخرت کی سختی پر یعنی وہ سمجھے کہ حب دنیا کی ذرا سی تکلیف میں میرا عالم یہ ہے
تو آخرت کی سختی میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں نفسانی خواہشوں
کو شکست دینا بھی ضرور ہے اس میں دنیا میں نصیحت حاصل ہوتی اور آخرت کے لئے
رہنمائی تاکہ اس کو دنیا و آخرت دونوں کے فقر و فاقہ کی کیفیت کا اندازہ ہو۔ دنیا کے

فقر و فاقہ کا احساس ہوگا تو غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی اور آخرت کے فقر کے احساس سے اپنے لئے تو شہ آخرت مہیا کرنے کی فکر ہوگی۔

اس حدیث میں متعدد ان پہلوؤں کی طرف اشارہ آگیا ہے جنکی تشریح سابق میں ہو چکی (۴) فضل بن شاذان کی روایت میں جو امام رضا سے۔ علاوہ ان تمام امور کے یہ فقرہ بھی ہے کہ یكون ذلك واعظا للصمد في العاجل وما نضال الصمد على اداء ما كفهم

ان کیلئے نصیحت کا باعث ہوتا ہے اور ایک طرح کی ریاضت یعنی تیاری کی مشق ہے ان فرائض کے ادا کرنے کے لئے جو اس کے ذمہ واجب الادا ہیں یہ روحانی ارتقا کا وہ اہم پہلو ہے جسے مبسوط بیان کے ساتھ پہلے پیش کیا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ روزہ میں روحانی فوائد ہیں اور مادی فوائد بھی اور یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ اسلام نے روحانیت کی دھن میں مادیت کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے

صوم وصال

اگر اسلام نے مادی پہلو کو روزہ کے باب میں نظر انداز کیا ہوتا تو صوم وصال کی اجازت دیتا۔ صوم وصال کیا ہے؟ دو دن یا اس سے زیادہ کا روزہ اس طرح کہ دو بیان میں اظہار نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں تعب نفس بہت زیادہ ہوگا اور اگر روحانی زندگی کا معیار یہی ہو تو اس میں بلندی پیدا ہوگی مگر اسلام نے اس طرح کی روزہ کی اجازت نہیں دی اس کا روزہ صبح سے مغرب تک کی مدت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

سفر میں روزہ کے ترک کا حکم

یہ بھی روزہ کے حکم کیساتھ مادی پہلو کا لحاظ ہے کہ شریعت نے سفر کی حالت میں جس طرح نماز کی چار رکعت کے بجائے دو رکعت رکھی ہے اسی طرح روزہ کے ترک کرنے کا حکم دیا ہے ظاہر ہے کہ انسان کو جتنا اطمینان اور خاطر جمعی، راحت و آسائش اور آرام گھر پر ہوتا ہے وہ سفر میں گزار نہیں جاتا اس بنا پر شارع مقدس نے انسان سے روزہ کی تکلیف کو اس حالت میں ساقط کر دیا بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ یہ حکم قصر نماز اور ترک صوم کا اس زمانہ میں صحیح تھا کہ جب سفر انتہائی دشوار گزار اور سخت تھا۔

اونٹ کا سفر اور سنا ہوا رہنمائی اور سختی و صعوبت اس زمانہ میں اس مراعات کی ضرورت تھی لیکن اب جب کہ ریل اور موٹر کے سفر نے راستوں کو آسان کر دیا ہے اور اکثر سیکنڈ کلاس یا فرسٹ کلاس تک میں سفر کی نوبت آتی ہے تو اس حالت میں اس مراعات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ خیال درست نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس قدیم زمانہ کے سفر کی زندگی کا اپنی روزمرہ کی شہری زندگی کے لحاظ سے موازنہ کرتے ہیں تو وہ انتہائی دشوار نظر آتا ہے اور اس کے لحاظ سے اپنا سفر کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا لیکن اگر اس زمانہ کے لوگوں کی سفر کی زندگی کا انکی روزمرہ کی حضر کی زندگی سے موازنہ کریں اور اپنے سفر کو اپنے حضر کی اطمینانی زندگی کے لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کا سفر ان کے حضر کے لحاظ سے وہی نسبت رکھتا تھا جو ہمارے سفر کو نسبت ہمارے حضر کیساتھ ہے۔ مسئلہ اگر ان کے نظام عادت اور قوت برداشت کے لحاظ سے ان کا سفر اس مراعات کا مستحق ہے تو ہماری پُر آرام حضری زندگی کے لحاظ سے ہمارے

سفر کو اس کے مستحق ہوتا چاہئے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھئے کہ جس طرح ہمارے زمانہ کے لکھنؤ سے ہمارے سفر کا معیار مختلف ہے اور ٹھیک سیکنڈ فرسٹ کے درجے میں اسی طرح سابق زمانہ کے سفر کے لحاظ سے اس زمانہ میں بھی اسی طرح مختلف درجے ضرور شمار اور درجہ اولت یقیناً اس طرح سفر کرتے تھے جو اس زمانہ کی زندگی کے لحاظ سے بالکل پر آرام سمجھا جاتا ہوگا۔ اگر قصر کا سفر کسی غیر معمولی مشقت کے لحاظ سے ہوتا تو اس میں یہ تفریق ہونا چاہئے تھی کہ غریب لوگ جو زحمت و مشقت کے ساتھ سفر کریں وہ اس مراعات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن امیر لوگ جو راحت و آرام سے سفر کرتے ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ہیں جب ایسا نہیں کیا گیا اور عمومی طور پر یہ حکم نافذ کر دیا گیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کسی غیر معمولی مشقت کا لحاظ نہیں کیا گیا بلکہ یہ حکم اس ذاتی ناگہاری اور بے اطمینانی کے لحاظ سے نافذ کیا گیا ہے جو سفر کا طبعی نتیجہ ہے۔

اب اس سے بڑھ کر انسان کی مادی زندگی کا لحاظ اور کیا ہوگا؟

کاروباری زندگی پر روزہ کا اثر

اغراض یہ ہے کہ ایک بھوکا پیاسا شخص نہ تو دن بھر کام کر سکتا ہے اور نہ اس کو کام کرنا چاہئے کیونکہ اگر اس نے کوئی محنت جسمانی محنت کی تو اس کا اثر اس کی صحت پر پڑنا یقینی ہے لیکن ایک غریب مزدور ایسا کون ہے جس سے فائدہ پہنچا تو نتیجہ اس کی اقتصادی بد حالی اور مالی مشکلات ہوں گے۔

اس سوال کے لئے وقت انسان تصور کرتا ہے اس کی زندگی کا جو مزدور بسر کرتے ہیں جن میں ان کو دھوپ میں چلنا پھرنا اور کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ انجن میں کوئلہ دینا یا بوجھ اٹھانا

پڑتا ہے۔ اس سب کا تصور کرتا ہے اپنی راحت پسندانہ آرام طلب طبیعت کے لحاظ سے
 اور اس بنا پر خیال کرتا ہے کہ وہ بڑا سخت کام ہے اور اس کے ساتھ روزہ ہرگز نہیں
 ہو سکتا۔ لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس پیشہ کو اختیار کر لیتا ہے اور
 اس کو اپنے نظام زندگی کا جزو بنا لیتا ہے تو اس کی قوت برداشت اسی کے لحاظ سے
 بڑھ جاتی ہے۔ ہم جس وقت مٹی جون کی گرمی میں کاریگروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دھوپ
 میں کھڑے دیوار اٹھا رہے ہیں یا مزدور اینٹیں ڈھوڑھو کر پاڑھ کے اوپر پہنچا
 رہے ہیں تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کا بے دفعہ اس سے آدھا بوجھ بھی
 اتنی دور لے جائیں یا تھوڑے می بھی دیر اس دھوپ میں کھڑے ہوں تو ہماری پیاس
 کا التهاب انتہا کو پہنچ جائے اور ہم فوراً بیتاب ہو کر ٹھنڈے پانی کی طرف پلک
 جاتیں مگر کیا یہ لوگ اس دھوپ میں کھڑے ہو کر اور اس بوجھ کو اٹھا کر اسی طرح
 بار بار پانی پیتے ہیں جس کی ہمیں اس موقع پر ضرورت کا احساس ہوتا ہے ہرگز نہیں
 وہ پانی اسی طرح دن سے چند بار پیتے ہیں جس طرح گرمی کے موسم میں ہم پیتے ہیں اس
 لئے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ روزہ کسی صورت سے رکھ ہی نہیں سکتے۔ جس طرح ہمیں
 اتفاق سے اگر ایسی غیر معمولی مشقت پڑ جائے تو ہم روزہ نہ رکھ سکیں گے۔ اور اگر
 انھوں نے روزہ رکھا اور روزہ سے بالفرض صحت پر اثر پڑنے لگا تو ان پر سے اس
 موقع پر روزہ کی تکلیف ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح جس طرح ہمیں اگر اندیشہ مرض
 پیدا ہو جائے تو روزہ کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے اس صورت میں اقتصاد ہی بد حالی
 اور مالی مشکلات کیا پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جب پیدا ہوتے جب انہیں مجبور کیا جائے
 کہ اگر صحت پر برا اثر پڑنے لگے تو وہ روزہ رکھے جائیں مگر اپنا کام ترک کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔

ہدایت صیام

روزہ کے وجوب کو قرآن مجید نے مخصوص زمانہ کے ساتھ محدود کیا ہے شہر رمضان

الذی انزل فیہ القرآن حدی للناس بآیات من الہدی والفرقان
مخصوصیت سے اسی مہینہ کی تعیین کے متعلق تو عقلی حیثیت سے کچھ نہیں سمجھ
سکتے اور اس سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ہر حال یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی اور مہینہ ہوتا
لیکن سوال یہ ہے کہ کسی ایک مہینہ کی تعیین کی ضرورت کیا ہے۔

اس کے لئے ہمیں غور کرنا چاہئے کہ روزہ کے وجوب کے لئے کتنی صورتیں خیال میں آتی
ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی زمانہ خاص ہوتا اور نہ کوئی تعداد مقرر ہوتی
بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو عقلی قدرت ہو اور جتنا دل چاہے اتنے روزے رکھ لے۔ دوسری
صورت یہ ہے کہ تعداد مقرر ہوتی مگر کوئی کیفیت مقرر نہ ہوتی مطلب یہ ہے کہ اختیار
دیا جاتا کہ سال بھر میں اتنے روزے پورے ہو جائیں۔ خواہ ایک ساتھ اور خواہ جدا جدا
نمبری صورت یہ ہے کہ تعداد بھی مقرر ہوتی اور کیفیت بھی مقرر ہوتی کہ ایک ماہ مسلسل
روزہ ہونا چاہئے مگر زمانہ مقرر نہ ہوتا بلکہ اختیار ہوتا کہ جب چاہو رکھ لو اب دیکھنا یہ ہے
کہ صورتیں کہاں تک مقصد تشریح کے مطابق ہیں۔

یاد رکھنا چاہئے کہ خاص مقصد قانون کا ضبط نظام ہوا کرتا ہے اور اس ضبط و نظام کے
ساتھ چھوٹے فرض کا احساس قائم رہے۔ مذہب کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان
کی فطرتی زندگی میں مداخلت کرتا ہے اور پابندیاں عائد کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس میں
حکومت کا قانون مذہب کے سامنے سپر انڈیا ختم ہوتا ہے اور شکست کھا جاتا ہے کیونکہ قانون
حکومت صرحت اجتماعی اور خارجی زندگی پر پابندیاں عائد کرتا ہے اور اس کا دباؤ مادی اسباب

کا رہیں منت ہے لیکن مذہب کا قانون براہ راست دل و دماغ اور ضمیر پر قبضہ کر کے انسان
 کو اسکی تنہائی کی زندگی اور ذاتی عادت و اعمال میں پابند بنالیتا ہے۔ اس پابند کی احساس
 قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ مذہب کی جانب سے کچھ دباؤ طبیعت پر بطور ایک فرض
 کے عائد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہم رنگی و یک جہتی ہوتا کہ افراد جامعہ اس کے ذریعہ
 سے ایک رشد میں منسلک نظر آئیں۔ اسلام نے اپنے تعلیمات کے ہر شعبہ میں اس احساس
 فرض کے قائم کرنے اور ہم رنگی و یک جہتی پیدا کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ نماز کے بیان میں
 قبلہ اور وقت وغیرہ کے باب میں اس پر کافی تبصرہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا صورتیں ان
 خصوصی مقاصد کے اعتبار سے بالکل ناکام ہیں۔ پہلی صورت کہ کوئی تعداد روزوں کی مقرر
 نہ ہوتی تمام حیثیتوں سے ناقص اور ناقابل قبول ہے۔ اول تو اس میں فرض کا احساس جس کے لئے
 طبیعت پر ایک دباؤ پڑنے کی ضرورت ہے پایا نہیں جاتا۔ جبب معاملہ ہمارے طاقت و
 اختیار سے وابستہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کم سے کم مقدار اپنے ذمہ و اجابہ
 قرار دے گا۔ اس صورت پر ضبط و نظام بھی قائم نہیں ہوتا اور جماعت کی ہم آہنگی بھی قائم
 نہیں رہتی۔ کیونکہ کوئی رکھتا ہے سال میں دس دن اور کوئی پانچ دن اور کوئی ایک دن۔
 یہ تو کوئی قانونی پابندی نہیں ہوتی بلکہ ایک خوشی کا سبب ہوا اس سے وہ روحانی اور
 مادی فائدہ ہرگز پورے نہیں ہو سکتے۔ جو تشریح صریح کے انہی مقاصد ہیں۔
 دوسری صورت یہ ہے کہ تعداد مقرر ہوتی مگر کیفیت یقین نہ ہوتی۔ اس میں تعداد کے نظر
 جو نیسے فرض کی نشان کو پیدا ہو گئی مگر کیفیت یقین نہ ہونے کی وجہ سے ضبط و نظام نہیں آتا
 افراد کی ہم آہنگی نہیں۔ اب کوئی ایک سا تذکرہ کر رہا ہے کوئی الگ الگ کوئی ایک وقت
 میں کوئی دوسرے وقت میں۔

تیسری صورت کہ کیفیت معین ہوتی مگر زمانہ نہ مقرر ہوتا۔ اس میں بھی یہ دونوں جوہر
منفوق ہیں۔ نہ ضبط و نظام ہے۔ نہ افراد کی ایک جہتی۔ اب سب ۳۰ ہی دن کے روزے رکھ
رہے ہیں مگر کوئی شبانہ میں، کوئی شوال میں کوئی اور زمانہ میں۔

اس میں اجتماعی شان کہاں جو اب یہ رمضان میں پیدا ہو جایا کرتی ہے۔

مثل مشہور ہے "ان البلیت اذا اعمت طابت" مرگہ انبوه جشف دارد " اس اجتماعی شان
کی وجہ سے روزہ کا فرض باوجود ناخوشگوار ہونے کے خوشگوار ہو جاتا ہے اس لئے کہ سب
ایک رنگ میں ہیں۔ بلکہ جو کہ صوم نہ خوشگوار بن جاتا ہے اور کسی دوسرے زمانہ میں جو قضا
وغیرہ کا روزہ رکھا جاتا ہے وہ اتنا طبیعت پر گراں گذرتا ہے جس کو رکھنے والوں کا دل
مائل ہے صرف اس پر توجہ اور پریشانی کی وجہ سے جو کیلئے ہونکی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔
اب اس سوال پر نظر ڈالئے جو بطور اعتراض آپ کے سامنے پیش ہے کہ:-

"میں تسلیم کرتا ہوں کہ روزہ مادی نقطہ نظر سے بھی مفید چیز ہے اور طبیعتی لحاظ سے بھی لیکن
ایک ماہ کے روزہ کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ہفتہ میں صرف ایک روز کا روزہ ہو تو اسے
آسانی سے اپنے روزمرہ کی کارروائیاں جاری رکھ سکتا ہے کیونکہ ایک روز کا روزہ تو
ہمارے خون کی اصلاح، معدہ کی اصلاح اور جسم کی اصلاح کر سکتا ہے لیکن ایک ماہ کا
مسلل روزہ ہم کو دماغی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔"

یہ ایک چوتھتی صورت ہے جو پیش کی گئی ہے۔ اور یہ ان تمام خرابیوں سے پاک ہے
جو پہلے ذکر کی گئی ہیں یعنی اس میں فرض کا احساس بھی قائم رہتا ہے ضبط و نظام بھی ہے
اور ہم آہنگی ایک جہتی بھی۔ مگر اس میں ایک بہت بڑی خرابی ہے جو یہ ہے کہ ہر
روز جو قریبی وقت میں بار بار عود کرے اور واپس ہوتی رہے طبیعت اسکی عادی

ہو جاتی ہے اور پھر اس کی مطلوبہ اثر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہفتہ میں ایک بار روزہ کا حکم دیا جاتا تو شروع میں کچھ دن تو اس سے خون مس ۱۰ اور سسٹم کی اصلاح ہوتی۔ لیکن کچھ دن کے بعد عیب طبیعت اس کی مادی ہو جاتی تو وہ ان مقامات کے لئے ناکامیاب ثابت ہونے لگتا اب ضرورت ہوتی ہفتہ میں دو دن فاقہ کرنے کی ادویوں ہی سے عیب صفائی ہوتا رہتا یہاں تک کہ انسان اپنے معدہ کی خرابی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا۔ لیکن امتداد وقت اور طول مدت کے ساتھ اگر تکرار ہو تو طبیعت سے بچو کہ پہلا اثر وقت کے طولانی ہو جائیے غصت ہو جاتا ہے اس لئے دوبارہ پھر ویسا ہی اثر ہو تا کہ عیب پہلے ہوتا تھا گیارہ مہینہ کا کام کیا ہوا۔ معدہ عیب ایک مہینہ تک راحت لیتا ہے اور اس سے کام کر لیا جاتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی اور روح سے معمور ہو جاتا ہے اور اس سے جسمانی نظام پر ایسا اچھا اثر پڑتا ہے کہ گویا دوسرے نو اس کی تجدید ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو روحانی فوائد ہیں روزے کے وہ بھی اس میں حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر ہفتہ میں ایک بار اس کی مادی ہو جانے کے بعد طبیعت اس میں کوئی کلفت اور ناگوار ہی محسوس نہ کرے گی اور وہ اتوار یا جمعہ کی چھٹی کے مثل ہر ہفتہ میں ایک رسمی چیز بن جائے گی۔

اس کے علاوہ تسلیم کرنے کی صورت میں کہ بعد سے انسان کے کاروبار اور دماغی کاموں میں کمی ہو جاتی ہے موجودہ حالت میں اس کمی کا معاوضہ گیارہ مہینہ کی مسلسل جدوجہد سے ہو سکتا ہے لیکن اگر ہر ہفتہ میں ایک دن کا بھوکا پیاسا رہنے کو کہا گیا ہوتا جیسا تجویز کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کوئی کام جم کر نہ کر سکتا۔

روزے پر بحث حفظانِ صحت کے نقطہ نظر سے

کہا جاتا ہے کہ "روزہ سے ہم میں ضعف بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہر وقت مختلف امراض کے براہِ تیم قبول کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ کیونکہ اطباء کی رائے میں انسان کی بیماری اتنی خطرناک نہیں جتنا اس کی ضعف۔ اس لئے ایک ماہ کے مسلسل روزے طبعی نقطہ نظر سے بھی مفید ہیں۔"

مگر کیا یہ صحیح ہے؟ یاد رکھئے کہ مشاہدہ صحت کے بڑی دلیل ہے۔ مشاہدہ سے ثابت ہوا ہے اور موجودہ زمانہ کی تحقیقات نے آخر وقت کیسے کہ سب سے زیادہ عمر طبعی روحانی یعنی علمائے دینی کی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ زیادہ تمدنِ ریاضتوں کے پابند ہوتے ہیں جو جسمانی حیثیت سے ناقص ہوتی ہیں۔

اکثر وہ لوگ جن کی عمر روئیں میں گزرتی ہے ان سے زیادہ زندہ رہتے ہیں اسے زیادہ ذہنی اور عملی آثار چھوڑ جاتے ہیں کہ جو روزہ کے پابند نہیں ہیں۔ یا جنہوں نے کبھی رکھا ہی نہیں۔

روزے پر بحث اقتصادی نقطہ نظر سے

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ "اقتصادی نقطہ نظر سے بھی روزوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ مسلمان رمضان میں جس بری طرح اسرار کرتے ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ مگر یہ خیال بالکل غلط ہے حقیقت تو یہ ہے کہ روزہ اقتصادی حیثیت سے ان لوگوں کے لئے من کی آمدنی ان کے مصانفت روزمرہ کے پرانہ ہے پس باخلاف کرنے کا ذریعہ ہے مگر مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں میں اقتصادی شعور پیدا ہی نہیں ہو سکا ہے یہ تو وہ پیر صرت کرنے کے بہانے دے دیتے ہیں اس لئے کوئی چیز کتنی ہی ان کے لئے اقتصادی طور پر نفع رساں ہو وہ بھی ان کی ذہنیت

کی بواسطہ متضاد حیثیت سے مضر ہوجاتی ہے۔ اُس میں اصل اُس شے کا تصور نہیں بلکہ
انکی غلط ذہنیت اور غلط طرز عمل کا تصور ہے۔

کہا جاتا ہے کہ مسلمان مجبور ہیں کیونکہ ایسا نہ کیوں تو ان کی صحت قائم نہیں رہ سکتی بدتمی
سے یہ بھی غلط ہے۔ مسلمانوں کا امر نہ اپنی صحت کی بقا کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اکثر ایسی غلطیاں
کا استعمال کیا جاتا ہے جو صحت کے لئے مضر ہوتی ہیں۔ بلکہ افطاری میں اکثر متضاد خاصیت
کی چیزیں کا استعمال اور غذائیں تداخل کرتی ہیں یعنی بھرے ہوئے پھرنا اور بھلے اعتدالی سے کام لینا یہ
تمام وہ امور ہیں جن سے بیمار ہو کر پید ہوتی ہے۔ شرع نے تو بڑی سادہ چیزیں افطار کئے
جتانی ہیں جیسے آب گرم یا رطب۔ مگر یہاں افطاری میں جیت تک دس پانچ چیزیں نہیں
روزہ کھاتا ہی نہیں۔ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔

آپ کے سامنے ہے رہنمائے دین حضرت امیر المومنینؑ کی افطاری کو سامان جسے جناب
ام کلثومؑ نے بیان فرمایا ہے اُس آخری روزہ کے متعلق جس کے بعد حضرت کو شاید کسی دوسرے
افطار کا موقع نہیں ملا۔ وہ مہینہ وہ تھا جس میں حضرت نے شہادت پائی۔ اس میں حضرت نے
پچاس معمول یہ کھاتے تھے کہ باری باری ایک دو حضرت امام حسنؑ اور ایک دو حضرت امام حسینؑ
اور ایک دن عبداللہ بن جعفرؑ کے یہاں افطار فرماتے تھے۔ آخری دن جس کے بعد آپ کے عمر
مبارک پر ضرب لگی آپ حضرت ام کلثومؑ کے یہاں تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے مراد حضرت
زینبؑ ہیں جو عبداللہ بن جعفر کو فسوب تھیں۔ بہر حال افطار کے وقت جناب ام کلثومؑ نے ایک
طباق میں گروہ نان، نمک اور ایک پیالہ دودھ کا حاضری کیا۔ پس یہ افطاری تھی بادشاہ دین نہ
دنیا کی حضرت نے اس کو بھی منظور نہ فرمایا۔ اور ام کلثومؑ کو حکم دیا کہ دودھ کا پیالہ ہٹالیں
مرث نکات آپ نے چند تھے روٹی کے لڑش فرمائے۔ اس کے پیش کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ

کہ مسلمان بالکل اسی کی پیروی کریں اور حقیقی معنی میں نان و نمک ہی پر اکتفا کریں۔ مگر اس مثال سے کچھ تو سمجھ لیں اور جہاں تک ممکن ہو سادگی اور کفایت شعاری سے کام لیں۔ یہ کہنا کہ "نفسیاتی حیثیت سے وہ قابلِ عفو ہیں کیونکہ وہ بھر کے فاقہ کے بعد انسان کی طبیعت لا محالہ کچھ اچھی غذا کھانے کو چاہتی ہے" یہ "لا محالہ" کوئی چیز نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے نفسیات انسانی کی تشکیل عادت اور ذہنیت کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔

اگر مسلمانوں کو حفظانِ صحت، اقتصادِ حیثیت اور کفایت شعاری کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر دل ہی چاہے لگے کہ اس وقت دو چیزوں کے بجائے ایک ہی چیز کھائیں اور خواہ مخواہ ضرورت سے زیادہ صرف نہ کریں۔

مگر ان کی ہر بات مفولِ خرچی پر مبنی ہے اس لئے جیسے لباس میں اولوالعزمی پائی جاتی ہے ویسے ہی کھانے کے معاملے میں "چٹوراپن" اس میں دنیا کی کشمکش بہت حد تک کم پیدا کر چکی ہے اور جتنی یہ بات باقی ہے اس میں لا محالہ اور کمی پیدا ہوگی۔ مجبوریاں خود کم کر دیں گی، پھر یہ "لا محالہ" رکھا رہ جائے گا اور اس وقت روزہ کا اقتصادِ مقصد حاصل ہوگا۔

تمام عبادات میں روزے کی فضیلت و خصوصیت

تمام عبادات میں روزہ کو خاص اہمیت و خصوصیت حاصل ہے حدیثِ قدسی میں آیا ہے "موسیٰ دانا اجزی بہ" روزہ مجھ سے مخصوص ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، ظاہر ہے کہ عبادتِ خدا ہی کے لئے ہوتی ہے مگر جتنی عبادتیں ہیں ان میں زیادہ سمیعہ کی گنجائش ہو سکتی ہے یعنی کبھی وہ دوسروں کے دکھانے یا سنانے کے لئے انجام پاتی ہیں مگر روزہ

اگر ہو گا تو وہ خدا ہی کے لئے ہو گا۔ اس لئے کہ اس میں نہ دکھانے کا محل ہے نہ سنانے کا۔
 اُس میں حرکات و افعال نہیں کہ جو دیکھنے میں آئیں۔ اذکار نہیں کہ سنانے میں آئیں وہ
 تو مخصوص شیا کے ترک کا نام ہے اور ترک دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی کا نتیجہ ہے جو
 ارشاد ہوتا ہے وانا اجزی بہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عبادت کا بدلہ وہی دیتا ہے مگر
 دوسری عبادتوں کی ظاہری صورت کا معاوضہ دوسروں سے بھی مل سکتا ہے مثال کے طور پر یہ
 ہے کہ کوئی رئیس کسی شخص کو دامور کرے کو تم اگر میرے بچوں کے سامنے نماز پڑھا کرو تاکہ
 انہیں نماز پڑھنا آجائے۔ اس صورت میں تم کو اتنا اتنا معاوضہ دوں گا۔ مگر روزہ ایسی
 چیز نہیں ہے جس کا معاوضہ کوئی اور دے سکے۔ وہ اگر ہو گا تو خدا ہی سکے لئے ہو گا اور
 وہی اس کی جزا دے گا۔

رہ گئے وہ روزے جو بطور نیابت رکھے جاتے ہیں اور ان میں اجرت لی جاتی ہے
 وہاں اجرت کا تعلق نیابت سے ہے۔ اور روزہ کی قبولیت بحیثیت عبادت اس شخص کے
 لئے ہے جس کے وہ روزے ہیں اس لئے روزہ کا ثواب اُس کو ملے گا اور اس ثواب کا
 دینے والا خدا ہی ہے۔

مفطرات صوم

روزہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حقیقتہً احکام شرعیہ ہیں اُن کی تعمیل میں کسی ایک جذبہ
 نفس سے مقابلہ ہے مگر روزے میں بہت سے نفسانی جذبات کا مقابلہ ایک ہی ساتھ
 کرنا پڑتا ہے جسب ذیل اشیا۔ وہ ہیں جن کا ترک کرنا روزے میں ضروری ہے اور
 آپ خود کیجئے کہ ان میں سے اکثر اشیا۔ انسان کی عام معاشرت میں کس قدر دخل ہیں

اور ان خواہش انسان کو یہ تقاضائے فطرت کس قدر شدید ہے۔

(۱) کھانا پینا، بقصد و ارادہ، انسان کو یوں چاہیے بھوک نہ لگے مگر کسی کے روک دینے پر تو ضرور اشتہا پیدا ہوتی رہے۔ اور پیاس، اسے نہ پوچھئے بخصوصیت کے ساتھ گرمی کے دنوں میں۔ لوہ اور دھوپ میں۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ الصوم فی الحج جہاد گرمی میں روزہ رکھنا ایک بڑا جہاد ہے۔ بیشک جاڑوں میں غنیمت بالودتہ بے لڑے بھڑے کا مال غنیمت ہے۔

(۲) بقصد و ارادہ اپنے کو نیندا سے بچنا بہت کرنا، خواہ کسی صورت سے ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کے لئے بہت سے اوقات نفس پر چڑا جبر کرنا پڑے گا۔ بلکہ بعض اوقات بعض اشخاص کو نگاہ اٹھا کر غور کے ساتھ دیکھنے تک سے خواہ اپنی شریک زندگی تک پر کیوں نہ ماحترار کرنا پڑے گا۔

(۳) رات کو اگر ارادہ می یا غیر ارادہ می طور پر ایسا اتفاق ہو تو پھر صبح کے پہلے ہی غسل کرنا لازم ہے اور اسی حالت پر باقی رہتا بطلان صوم کا باعث ہے۔ اب کچھ نہ پوچھئے اس نفسانی جبر کو جو ایسے وقت میں جب کہ طرف نشاط اپنے شباب پر ہے۔ اور لی سترت کی گھٹا چھائی ہوئی ہے اور موذن کی بانگ سحر کا دھڑکا فرض شناس شخص کو اس بساط سترت کے اُلٹے پر مجبور کرتا اور لے جاتا ہے غسل کرنے یا بصورت عام قدرت تیمم کرنے کا فریضہ ادا کرنے کی جانب، اگر سونے میں ایسا عالم ہو تو آنکھ کھلی اور اٹھنا ضروری۔ یہ نیند بے چین کرنا بھی نیند کی متوالی طبیعتوں کے لئے بڑا ہی جہاد ہے۔

(۴) غبار غلیظ کو خلق کے پیچھے اترنے دینا۔

(۵) استغراغ کرنا، بعض اوقات اس کا روکنا بھی ناگواری طبع کا بڑا باعث ہو سکتا ہے۔

(۶) کسی سیال چیز کے ساتھ اختلاف یعنی اعلیٰ لینا اگر طبی حیثیت سے ضروری نہیں ہو گیا ہے اور صرف اس کے چھوڑنے میں کچھ جسمانی تکلیف یا درد وغیرہ کی ایذا ہی سہنا ہے تو اس کو سہے اور اس تدارک کو نہ کرے۔

(۷) سر کو پانی کے اندر لے جا کر ڈبو تا۔ اس کی قدر پوچھئے گرمی کے زلزلے میں روزے کے عالم میں صاف ٹھنڈے حوض میں اترنے والوں سے جن کا دل پانی کو دیکھ کر لہریں لینے لگا ہو اور بیاختہ دل چاہتا ہو کہ ایک غوطہ مگر حکم کی پابندی سدا رہا۔

(۸) خدا و رسولؐ اور ائمہ معصومین علیہم السلام پر جھوٹ باندھنا یعنی کسی قول یا فعل کو ان حضرات میں سے کسی بزرگ کی جانب غلط طور پر منسوب کرنا۔

اسکی زد زیادہ تر مقررین اور ذاکرین پر پڑتی ہے۔ روزہ کی مجلس، ایک تو یوں ہی نہیں چلتی، ادھر زبان بیان خشک اور ہونٹ پر پڑائے ہوئے۔ طاقت ساقط نہیں دیتی۔ ادھر سامعین نیند کے جھونکوں میں، مجسمہ خاموشی بنے سن رہے ہیں اور اثر نہیں لیتے، ذہن میں ایک ٹکڑا موجود ہے، روایت میں لگائیں تو مجلس میں گرمی پیدا ہو جانے کی امید ہے مگر معلوم ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کہیں یہ غلط روایت بیان کی اور ائمہ کی طرف کسی امر کی نسبت ہوئی جو صحیح نہیں تو مجلس معلوم نہیں پھر بھی چلے یا نہ چلے لیکن روزہ ضرور چلا جائے گا اب چلے رہے ہیں پھر پھر کورا اٹھانا ہوگی بیان آنا ہی سمجھے جتنا آپ کے نزدیک صحیح ہے۔

ماہ صیام کا چاند

فصلوں کا تغیر و تبدل آفتاب کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اس سے طبی خصوصیات

نظام زندگی

میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ نجومی لوگ ستاروں کو کائنات میں اثر انداز سمجھتے ہیں اور
 حوادث کا تعلق اس سے قرار دیتے ہیں اسلام نے نہ آفتاب کا لحاظ کیا ہے نہ ستاروں کا
 بلکہ دونوں باتیں غیر حسی ہیں۔ جو حساب جانتے ہیں وہ سمجھیں اس نے چاند کا اعتبار کیا
 ہے جو عکس امر ہے۔ اگر ایک مہینہ میں دھوکا بھی ہو جائے تو دوسرے مہینے اس کی
 محبت ہو جائے گی۔ عالم سے عالم اور جاہل سے جاہل دونوں چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر
 مہینے کی ابتدا اور انتہا کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کو روزوں کا زمانہ قرار دیا ہے
 اس کا بھی تعلق چاند سے ہے جب چاند ہو گیا روزہ واجب، جب چاند ہو گیا روزہ کی
 بیاہ ختم۔ اصل ذریعہ اس کے علم کا مشاہدہ ہی ہے لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے
 کہ انسان کچھ کاموں میں مصروف رہے۔ چاند کی تحقیق کو اپنی آنکھ سے دیکھنے نہ پاسکا یا
 مطلع اب سے گھرا ہوا اور غیار کو دیکھے اس لئے چاند نہ ہوا اور نہ دکھلائی دیا۔ تو اس کے لئے
 کچھ اور ذرائع بھی قرار دئے گئے۔ چنانچہ دوسرے ذریعہ سے، دو عادل شخصوں کی گواہی۔
 عادل یعنی بن کی فرض شناسی اور پیر کا رے پر اطمینان ہو ٹھہریا ہے کہ ان کے قول
 کے خلاف وثوق نہ حاصل ہو۔ یہ ضمیر سے متعلق بات ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلع
 بالکل صاف۔ بڑے بڑے شہر نذر جو ان آدمی چاند کو دیکھنے میں کو شان۔ خود آپ کی بھی
 نگاہ اچھی خاصی تیز ہے اور آپ نے خود بھی پوری کوشش سے دیر تک ڈھونڈا اور
 چاند دکھلائی نہ دیا۔ اور نہ شہر بھر میں کسی نے دیکھا۔ بس دو ضعیف العمر دھندلی نگاہ
 والے انسان گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا۔

یہی یقینی اور پیر کا رے یقین ہے کہ جھوٹ نہ بولیں گے مگر دل کہتا ہے کہ انہیں
 ہوا کا ہونے چاند ہرگز نہیں ہوا ہے ورنہ آخر کوئی اور بھی دیکھتا۔ اس صورت میں

میں اپنے ضمیر پر اطمینان کے خلاف ان عاقلوں کی گواہی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔
(تفسیر) مجتہد کا حکم کہ چاند ہو گیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو اطمینان ہو کہ مجتہد کے
پاس ایسا ثبوت چاند کا پہنچ گیا ہے جو خود ہمیں بھی اگر پہنچتا تو ہمیں عقل اس پر لازم
ہوتا۔

(چوتھے) یہ کہ چاند ہو جاتا اس طرح زبان زد خلایق ہو جس سے انسان کو یقین پیدا
ہو جائے یا ایسا وثوق و اطمینان جس کے خلاف احتمال عقلی طور پر ناقابل لحاظ ہو۔
رپانچویں) یہ کہ شعبان کے تیس دن پورے ہو جائیں۔

اور ایسے ہی ذرائع سے فتوٰی کا چاند بھی ثابت ہو گا جس کا نتیجہ ہے کہ روزہ
رکھنا انسان کے لئے حرام ہو جائے۔

متقدمین خلافتِ محدثین میں ایک بڑی بحث چلی تھی اس بات کی کہ ماہِ صیام تیس دن
سے کم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس پر بڑے بڑے رسالے لکھے گئے۔ بات یہ ہے کہ
بعض احادیث اس قسم کے وارد ہو گئے ہیں کہ ماہِ رمضان ۳۰ دن سے کم نہیں ہوتا محققین
اہل نظر کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ ثواب ماہِ رمضان کا بہر حال کامل ملے گا۔ چاہے چاند
۲۹ ہی کا کیوں نہ ہو جائے۔ یہی عدل الہی کا تقاضا بھی ہے کیونکہ چاند کا ۲۹ کا ہو جانا انسان
کے لبس کے باہر ہے اور اطاعتِ شعار بندہ کی نیت یہ ہے کہ وہ تیس کا بھی مہینہ ہو تو
سب روزہ رکھے اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ۲۹ کا چاند ہونے سے اس کے ثواب میں کمی
کروی جائے۔

نیت

حصہ دوم و سوم میں وضو اور ناس کے باب میں واجباتِ نیت کی حقیقت اور نیت

کی بات پر کافی تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ روزہ بھی ان واجبات میں سے ہے جن کی صحت
نفس قریب پر موقوف ہے اور بغیر نیت وہ درست نہیں ہو سکتا۔ مگر بحث ہو گئی
ہے اس بات میں کہ ماہ رمضان کے تمام مہینے کے روزوں کے لئے ایک نیت کافی ہے یا
ہر روز کی نیت الگ الگ ہونا چاہئے۔ اس بحث کے تصدیق کے لئے حکم کچھ تمہیدی امور
کے بیان کرنے کی ضرورت ہے جن پر اس کا دار و مدار ہے۔

(۱) یہ کہ نیت عقلی امر ہے۔ جو بھی عمل ایسا ہو گا کہ اس کا مقصد کسی خارجی نفع اور
آدہ کے طور پر متعین نہ کیا گیا ہو۔ اسے ہر بتائے حکم حاکم ہی بجالانا چاہئے اسی طرح
کہ معلوم ہو جائے کہ اس حکم کا مقصد فرض شت اسی کا پیدا کرنا ہے تو بھی عقلی طور پر
اس عمل کو قصد اور ارادہ اور احساس فرض کے ساتھ انجام پانا چاہئے اسی کا نام نیت
ہے۔ اس لئے نیت کے باب میں عقل کا فیصلہ قابل قبول ہے اور ضرورت منقولی
دائل کی نہیں ہے۔

(۲) نیت ارادہ کی ایک خصوصی صورت ہے اور وہ وہ چیز ہے جو محرک عمل ہوتی ہے
اس لئے ارادہ کے لوازم اور خصوصیات ذاتی نیت سے جدا نہیں ہو سکتے۔

(۳) ارادہ وہ کیفیت نفسانیہ ہے جو محرک عمل پیدا کرتی ہے۔ اس کے لئے
بادی و مقدمات ہیں مثلاً عقل میلان نفس یعنی شوق و رغبت۔ شرائط و موانع پر نظر کہ
کہ جزم۔ پھر ایک خاص پہچان نفس جس کا اثری درجہ حرکت عضلات یعنی ان اجزاء
میں کے متحرک ہونے سے کہ جن کے ساتھ عمل کا تعلق ہے ظاہر ہوتا ہے۔

(۴) محرک عمل وہی پہچان نفس ہو سکتا ہے کہ جو عمل سے متصل ہو لیکن اگر عمل سے
جڑے تو وہ محرک عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہ شے کہ جو عمل کے وقت آنے سے

پہلے انسان میں پائی جاتی ہے۔ اسے ارادہ کہنا عرفی محاورہ ہے جس کو حقیقت سے
 تعلق نہیں ہے۔ وہ ابتدائی درجے ارادہ کے ہو سکتے ہیں جیسے شوقِ عزم یا جو
 مگر ارادہ تو نفس کے ہیجان کا آخری درجہ ہے جس کے بعد فعل کا وجود ضروری ہو
 جاتا ہے۔ اور اگر ہیجان اس درجے تک نہ پہنچے تو فعل کا صدور غیر ممکن ہے مثال
 کے طور پر یہ دیکھئے کہ آپ کو اس وقت ارادہ ہوا اور سختی ارادہ ہو کہ ۶ بجے شام کو
 میں امین آباد جاؤں گا لیکن اگر اس وقت آپ سو رہے ہیں یا بیٹا نہیں مگر خیال
 کو اپنے بھولے ہوئے ہیں تو ہرگز آپ کا وہ صبح والا ارادہ اس وقت محض عمل
 نہیں ہو گا۔ اسی طرح اگر آپ رو میں گھر سے نکل جائیں اور آنکلیں بند کئے ہوئے
 اتفاق سے امین آباد پہنچ جائیں تو یہ ایک غیر اختیاری امر سمجھا جائے گا وہ صبح
 والا ارادہ اس عمل کے اختیاری قرار پانے کا موجب نہ ہو گا۔ اس سے صاف ظاہر ہو
 گیا کہ ارادہ جو عمل کے اختیاری طور پر صدور ہونے کا معیار ہے وہ وہی چیز ہے
 کہ جو عمل سے متصل ہوتی ہے اور عمل سے قبل اس کا پایا یا سبب کہ درمیان میں
 فاصلہ ہو گیا ہو اس عمل کا سبب اور اس کے اختیاری ہونے کا موجب نہیں بن سکتا۔
 اب یہ ملاحظہ کیجئے کہ یہ ۳۰ دن کے روزے جو رکھے جاتے ہیں وہ سب
 ایک ہی عمل ہے یا متعدد اعمال ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ عمل کی وحدت ابتداء
 و انتہا کے حدود کے اندر اتصال کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور حسبِ اقتطاع
 ہو گیا اور دوبارہ ابتدا ہوئی تو یہ عمل چاہے جنس اور نوعیت میں پہلے عمل کے
 ساتھ متحد ہو مگر شخصی حیثیت سے اس سے جدا ہے چتر چپ کہ ہر روزہ کی انہما
 افطار پر ہو جاتی ہے تو ان تمام روزوں کو ایک عمل کیسے سمجھا جاسکتا ہے۔

یقیناً ان میں سے ہر روزہ ایک علیحدہ تشخص رکھتا ہے اور جداگانہ وجود ہے۔
اب دیکھئے کہ پہلے روزہ کی جو نیت کی تھی چاہے وہ تمام روزوں کے متعلق
ہو لیکن پہلے روزہ سے تو وہ متصل ہے اور اس لئے اُس روزہ کے لئے فعلاً تحریک
عمل پیدا کر سکتی ہے مگر بعد واسلے روزوں کے لحاظ سے وہ علیحدہ ہونے کی بنا پر
تحریک کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور ان روزوں کے لحاظ سے وہ ارادہ کی اس
نزل پر ہے جو حدود و فعل کا باعث ہوتی ہے۔ اُسے اگر سمجھا جاسکتا ہے تو ان
روزوں کی نسبت عزم یا جزم لبس اس سے زیادہ نہیں۔ اب اگر یہ عزم قائم رہا اور
نفور و شوق کے تمام مبادی دوسرے روزہ کے موقع پر ثابت ہوئے تو یہی عزم
ارادہ کی شکل اختیار کر لے گا اور وہ ارادہ دوسرے روزہ کی نیت قرار پائے گا
لیکن اگر دوسرے روزہ کے موقع پر اس کے ذہن میں وہ پہلا خیال موجود نہ رہا
اور یہ غفلت اور فراوانی کے عالم میں ہوا تو وہ عزم اپنے وقت میں ختم ہو چکا۔
اب اس وقت اس میں صلاحیت نہیں کہ وہ محرک عمل بن سکے۔ پھر کیسے کہا جائے
کہ اس دوسرے روزہ کے لئے بھی نیت کا درجہ رکھتا ہے۔ شرعاً اختلاف
دونوں صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے اُس وقت کہ جب ایک رات شام سے جو سویا تو
نیسرے دن بیدار ہوا۔ دیکھا کہ دن سونے میں بسر ہوا ہے اور اس لئے نیت
اُن کے روزہ کی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر وہ پہلی نیت جو ۳۰ دن کے روزوں کی کہ
کی تھی ترک سمجھی جائے تو یہ دینی دنیاوی دن روزہ میں محسوب ہوگا۔ دوسری صورت
اگر کسی دن اسے روزہ کا خیال ہی نہ آیا۔ بے شک اتفاقاً یوں ہی قاقہ سے بھی
رہا اور کچھ کھایا پیا نہیں تو اگر پہلی نیت کو کافی سمجھا جائے گا تو اس دن روزہ

صحیح مانا جائے گا۔ بلکہ پہلی نیت کے کافی سمجھنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر دن بھر کھانا
پیتا بھی رہے تب بھی روزہ میں حساب ہوتا چلا جائے۔ اس لئے کہ مفسر صوم جو ہے
وہ عمدتاً کھانا اور پینا ہے۔ جس طرح اگر آج ہی روزہ کی نیت کر چکا ہو تو پھر اگر
بھولے سے یا کچھ کھاپی لیتا تو روزہ باطل نہ ہوتا ایسے ہی اگر پہلی نیت کافی ہو تو اس
شخص کے دن بھر کھانے پینے سے روزہ باطل نہ ہو۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے معلوم
ہوا کہ پہلی نیت روزہ کی صحت میں کافی نہیں ہے۔ اسی سے ایک اور نتیجہ نکلتا ہے
وہ یہ ہے کہ اگر آپ شب کے کسی حصہ میں اس قصد سے کہ اب ہم ترک کرتے ہیں سو
رہیں اور پھر آٹکے نہ کھلے اور دوبارہ نیت کرنے کا موقع نہ ملے یہاں تک کہ صبح ہو
جائے یا دوپہر دن بھی گزر جائے تو روزہ صحیح ہو گا کیونکہ یہ پورا زمانہ جو اس ترک کے
وقت سے افطار تک ہے اتصال کی وجہ سے ایک واحد عمل یعنی اساک و مفطرات
سے باز رہنا ہے اور وہ قصد و نیت کے ساتھ انجام پا رہا ہے جو اسی سے متصل
ہے لیکن اگر اس قصد سے سوئے کہ ابھی ہم اٹھیں گے اور کھائیں پئیں گے پھر روزہ
رکھیں گے اور اس کے بعد پھر آٹکے نہ کھلے یا کھلے اور روزہ کا خیال نہ آئے اور قصد
نہ پیدا ہو یہاں تک کہ دوپہر گزر جائے تو یہ روزہ حساب میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ
قصد جس کے ساتھ یہ سو یا کھتا۔ اساک کا اسی وقت سے نہ تھا۔ بلکہ کسی بعد کے
وقت میں اٹھنے پر کھانے پینے کے بعد اساک کا قصد ہے اور وہ وقت و موقع
اس قصد سے علیحدہ تھا اور فاصلہ رکھتا تھا۔ اس لئے یہ قصد اس اساک کے لئے ترک
نہیں بن سکتا تھا اور وہ موقع جب آیا تو اس وقت اسے قصد پیدا نہیں ہوا لہذا
نیت کہ جو صحت عمل کے لئے ضروری ہے یہاں متحقق نہیں ہوئی۔

روزے کی صحت میں ایک خاص رعایت

اصولاً اگر کوئی عمل بہت سے اجزاء سے مرکب ہو یا ایک خاص مدت تک قائم رہے والا ہو تو ان تمام اجزاء کے حصول اور اس تمام مدت میں عمل کو قصد و ارادہ کے ساتھ ہونا چاہئے تب ہی وہ عمل صحیح ہوگا لیکن اگر ایک جزو بھی کم ہو گیا یا وقت کا کوئی حصہ بھی خارج ہو گیا تو عمل کو باطل ہو جانا چاہئے اگر کوئی خاص تصریح قانون میں اس کے خلاف نہ آئے تو قاعدہ کا اقتضا یہی ہے مگر جس جماعت کی لازمی یہ مراعات کی گئی ہے کہ اگر رکوع میں بھی شریک ہو جائے تو رکعت حساب میں آجاتی ہے اور نماز صحیح ہو جاتی ہے اسی طرح روزہ کے باب میں شرع نے یہ ایک خاص رعایت کی ہے کہ روزہ واجبہ میں اگر انسان نے کچھ کھا یا پیا نہ ہو تو زوال کے قبل تک نیت ہو سکتی ہے اور سبھی روزہ میں اس سے بھی زیادہ رعایت کی گئی ہے کہ بعد زوال بھی غروب کے وقت کے قبل جس وقت سے قصد روزہ کا پیدا ہو جائے بشرطیکہ کچھ مفطرات صوم کا اس دن استعمال نہ ہو ہو تو وہ روزہ حساب میں آجائے گا یہ صرف خدائے کریم کا ایک فضل و احسان اور انسان کے رجحان عبادت کی ایک قدر افزائی ہے بدقسمت ہے انسان اگر اب بھی نعمت ثواب کے حصول کی طرٹ قدم نہ بڑھائے۔

ایک اور رعایت

عبادت کو شروع کرنے کے بعد نا تمام نہیں چھوڑنا چاہئے ارشاد ہوا ہے لا تبطلوا اعمالکم اگرچہ دوسرے معنی بھی ہیں لیکن علماء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عمل کو آغاز کے

بہرہ انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ نماز کا وقت اگرچہ وسیع ہو یعنی اگر نماز کو توڑ ڈالے تو پھر بھی وقت کے اندر نماز پڑھ لے گا مگر بلا ضرورت کے اس کا توڑنا جائز نہیں ہے لیکن روزہ کے باب میں یہ خاص رعایت رکھی گئی ہے کہ واجبی روزہ ہو ایسا جسے بعد میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے جیسے قضا کے ماہ رمضان حریب کہ ابھی سال کے دن ان روزوں کی تعداد سے زیادہ باقی ہوں یا نذر غیر معین کا روزہ تو اسے ظہر کے قبل تک انسان توڑ سکتا ہے۔ اور اگر مستحبی روزہ ہو تو اسے شام تک جس وقت چاہے ترک کرے گا۔ یہ بھی نفسیات انسانی کے لحاظ سے وقت اور مواقع کی پیش بندی کے لحاظ سے وداعی و اسباب و حالات کی خاطر داری ہے اور یہ اسلام کی اس عام معیاری خصوصیت کے مطابق ہے جو ہر شعبہ زندگی میں فرض شناسی کے احساس کے باقی رکھنے کے ساتھ امکانی سہولت بھی پیدا کرنا چاہتا ہے۔

رعایت بالائے رعایت

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شعبان کا ۲۹ تاریخ کا چاند مشکوک رہا۔ سہ تاریخ تک شبہ ہے کہ شاید چاند ہو گیا ہو تو آج پہلی رمضان کی ہے لیکن چاند کا ثبوت نہیں ہے اس کو یوم الشک کہتے ہیں۔ یہاں چونکہ ثبوت ماہ رمضان نہیں ہے اور حالت سیاقہ کے برقرار ہونے کا انتضایہ ہے کہ آج کا دن ماہ شعبان ہی میں حکم شرعی کے لحاظ سے داخل سمجھا جائے اسلئے یہ حق نہیں ہے کہ آج کا روزہ ماہ رمضان کی نیت سے رکھا جائے لیکن اگر روزہ ترک کرے تو ایک ماہ رمضان کے اس صوم کی خصوصی بکیت سے محروم ہو گیا دوسرے یہ کہ بعد میں قضا کرنا پڑے گی جو طبیعت پر گہراں گزرتا ہے

نظام زندگی

اور بلا وجہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہئے۔ اس لئے یہ صورت قرار دی گئی ہے کہ بہتر ہے کہ آج کا روزہ استحباب کی نیت سے رکھے پھر اگر معلوم ہوا کہ یہ دن ماہ رمضان کا تھا تو وہ روزہ اسی حساب میں آجائے گا اور پھر قضا کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ بھی خدا کا ایک فضل و احسان ہے ورنہ اصولاً حجب وہ ماہ شعبان کی نیت سے رکھا گیا تو اس کے ماہ صیام میں آنے کی جہت؛ مگر وہ تو نیت کے اندر کی ضمیر کی گہرائی کو بھی دیکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اُس نے استحباب کی نیت صرف اس لئے کی ہے کہ اس کے عذر و ذرائع علم میں چاند ثابت نہیں ہوا لیکن اصل میں اس کا روزہ رکھنا آج صرت اس برکت کے حاصل کرنے اور اس فرض کے نظر انداز نہ ہونے کے لئے ہے جو ماہ رمضان کے روزہ کی شکل میں اُس پر عائد ہے۔ اس لئے وہ اُس نیت کے باطنی جذبہ پر جزا دینے کے لئے تیار ہے اور اُس روزہ کو ماہ صیام میں حساب کر لیتا ہے۔

ترک صوم کا کفارہ

ایک دن بھی روزہ اگر عمدتاً ترک کرے تو کفارہ واجب ہے ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھانا یا مہینے کے مسلسل روزے رکھنا یا بندہ راہ خدا میں آزاد کرنا۔

ہر جب کہ بردہ فروشی قانوناً ممنوع ہے تو پہلی دو صورتوں میں انحصار ہے مگر یاد رکھنا چاہئے کہ یہ کفارہ ایک جرمانہ ہے جس کا ادا کرنا انسان کے لئے لازم ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ترک صوم اس کفارہ کے ادا کرنے کے ساتھ جرم نہیں باقی ماندہ گناہ جو اپنے وقت پر ترک صوم کا ہو گیا۔ ہر حال گناہ ہے اور اس کے لئے توبہ کی ضرورت ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی صاحب دولت شخص اپنا وتیرہ سی

یہ قرار دے لے کہ روزہ ترک کر دیا کرے اور پھر ہر روزہ کے عوض ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا کرے۔ یہ طرز عمل اُس کا ہرگز درست نہیں ہوگا اور وہ ان خودی پاداش سے ترک صوم کی بیچ نہیں سکتا جس طرح اگر فعل حرام کے ساتھ انسان روزہ کو ترک کرے۔ مثلاً ماہ صیام کے روزہ کے بجائے معاذ اللہ شراب نوشی کرے یا ناجائز طور پر عورت سے تعلقات خاص قائم کرے تو ایسے شخص کے لئے تینوں کفارے ایک ساتھ دینا لازم ہیں مگر اس سے نہ اُس فعل حرام کی حرمت پر طرٹ ہوگی نہ روزہ کے ترک کی اہمیت، بیشک اگر یہ کفارہ بھی نہ دے تو ایک تیسرا جرم ہو گا اس جرم سمجھنے کے لئے عقلی طور پر کفارہ دیدینا لازم ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ واجبات جو خاص اوقات کے ساتھ مشروط ہیں اور جن کی قضا کا بعد میں حکم ہے ان میں ایک مطلوب تو اصل فعل کا انجام دینا ہے دوسرا مطلوب اُن کا وقت خاص میں واقع ہونا ہے اگر ایسا نہ ہوتا اور اصل مقصد صرف کام کا انجام پانا ہوتا تو واجب میں خصوصیت وقت کے ساتھ حکم ہی نہ ہوتا بلکہ غیر موقت طور پر اس کا حکم ہوتا اور اگر مطلوب ہوتا صرف وقت خاص میں وقوع پذیر ہونا تو پھر وقت گزرنے کے بعد قضا کا حکم نہ ہوتا لیکن چونکہ وہ مطلوب الگ الگ ہیں اس لئے اگر اصل وقت پر نہ سجالاتے تو گناہ گار ہو گا اس لئے کہ وقت کی خصوصیت ہاتھ سے زیدی لیکن پھر بھی حکم ہے کہ اُس کو دوسرے وقت سجالاتے تاکہ وہ دوسرا مطلوب یعنی اصل فعل کی سجاوڑی تو حاصل ہو جائے اگر اُس نے بعد میں اُس فعل کو انجام نہ دیا تو یہ ایک دوسرا گناہ ہو گا۔ یونہی جس مقام پر کفارہ کا حکم ہے یہ ایک تیسرا مقصد ہے اور وہ یہ کہ اس جرم کا ایک تاوان وہ اس دنیا میں بھی دیدے لیکن نہ اس سے وہ وقت کی خصوصیت

کا منشا حاصل ہوتا ہے تاکہ وہ گناہ برطرف ہو۔ نہ اصل فعل کی بجا آوری ہوتی ہے تاکہ
 نفا کی ضرورت نہ ہو بلکہ اس کفارہ کے ادا کرنے کیساتھ اصل فعل کی بجا آوری کیلئے قضا بھی
 ضروری ہے اور وقت پر نہ بجا لانے کے گناہ کیلئے سچے دل سے توبہ کی بھی ضرورت ہے
 اس کے ساتھ پھر یہ کفارہ بھی ادا کرے تو النشأ اللہ پھر آخرت میں کوئی باز پرس ہوگی
 اس امر کے متعلق کہ اس قضا و کفارہ سے اصل وقت کی خصوصیت جو فوت شدہ ہے
 نصیب نہیں ہوتی اور اس لئے انسان کو اس پر ندامت ہونے کی ضرورت ہے حدیث
 مصوم بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہو سما علیہ بن مہران کی روایت اُن کا بیان ہے کہ میں نے
 مصوم سے دریافت کیا اُس شخص کے متعلق جو ماہ رمضان میں جان بوجھ کر اپنی عورت سے
 نفارت کر لے حضرت نے فرمایا اس کا کفارہ ہے بندہ آزاد کرنا اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا
 کھانا اور دو مہینے کے پے درپے روزے رکھنا۔ اس کے علاوہ اُس دن کی قضا بھی لازم
 ہے ذاتی التمثل ذلک الیوم اور عجل وہ دن کہاں نصیب؟ اس سے ظاہر ہے کہ اس دن
 روزہ رکھنے سے جو مقصد تھا وہ اب حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ
 قضا و کفارہ اس کا پورا پورا بدل ہو گیا۔

ہمارے والد ماجد اعلیٰ اللہ مقامہ کے مقلد ایک عیسٰی صاحب نے یہ دریافت کرنے کے
 بعد کہ ایک روزہ کا کیا کفارہ ہوتا ہے اپنا دستور مقرر کر لیا کہ وہ روزے ماہ رمضان کے
 ترک کریں اور پھر ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلا دیا کریں۔ اس پر جناب مغفور نے ایک تفصیلی
 جواب سوال کا تحریر فرمایا جو اس موقع پر درج کیا جاتا ہے۔

سوال

اگر کوئی شخص روزہ ماہ رمضان بلا اندر شرعی عہدہ نہ رکھے یہ خیال کرے کہ ایک روزہ

کی قضا و کفارہ دے دوں گا یہ فعل اس شخص کا جائز ہے یا ناجائز اور شخص مذکور ہمیشہ
ایسا ہی کیا کرے کہ روزہ ماہ رمضان کا بلا عند شریعی عہد نہ رکھے اور قضا و کفارہ کو ادا
کر دیا کرے تو گناہ گار ہو گا یا نہیں اور قضا و کفارہ صدیام ماہ رمضان سے کافی ہو گا
گا یا نہیں جواب تفصیلی مرحمت ہو۔

www.kitabmart.in

جواب

مخفی نہ رہے کہ شریعت میں واجب کئی طرح کا ہے منجملہ اقسام واجب کے جو محل
بحث ہمارے مسئلہ کا ہے واجب عینی و واجب تنزیہی سے فرق واجب عینی و تنزیہی
میں یہ ہے کہ واجب عینی وہ واجب ہے جس کا بدل اور جس کی مصلحت کو پورا کرنا فیہ الامور
فعل نہیں ہوتا بخلاف واجب تنزیہی کے واجب تنزیہی میں اس مصلحت کے پورا کرنے
والے جو اس واجب میں نظر شریعت میں ہے دو فعل یا زیادہ ہوتے ہیں مثلاً نماز جمعہ
و صلوٰۃ ظہر اگر وجوب تنزیہی کے قائل ہوں تو دونوں نماز جمعہ اور نماز ظہر اس مصلحت
کے لئے جو نظر شارع میں ہے کافی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ واجب تنزیہی میں مکلف کو
شرع کی جانب سے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ اس فعل کو بجالائے خواہ دوسرے فعل کو
مگر واجب عینی میں اختیار دو فعلوں میں یا ناسد میں نہیں ہوتا بلکہ اسی فعل کا خود بجالانا ضروری
ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر نظر شریعت میں اس کے فعل کے بجالانے سے معذور ہو
خون ضرر وغیرہ کی وجہ سے تو دوسرا فعل فطر ساری حالت میں اس کے بدل قرار دیا جائے
جیسے تیمم وضو کا بدل فطر ساری ہے۔

نماز روزہ واجبات عینیہ میں سے ہیں لہذا کوئی دوسرا فعل اس کی مصلحت پورا

کرنے والا نہیں سمجھا جاسکتا اور اس لئے اگر کوئی شخص روزہ یا نماز ترک کرے تو چاہے بعد کو قضا بھی کر لے یا روزہ عمدہ بدوں غلہ شرعی ترک کر کے کفارہ بھی دیدے تب بھی گناہگار ہوگا اور قضا و کفارہ یا تہتا قضا فوت شدہ روزہ یا نماز کے مفاد کو پورا نہیں کر سکتا اور اور اس سے اصل فعل کے اُس وقت پر ترک کرنے کا گناہ برطرف نہیں ہو سکتا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ اسی طرح اگر توبہ کے بعد تلافی مافات نہ کرے اور قضا و کفارہ یا قضا روزہ اور نماز کے ترک کے بعد نہ کرے تو محض توبہ کافی نہیں ہے۔ اگر قضا و کفارہ روزہ میں یا تہتا قضا نماز میں اس عبادت کے مفاد کو پورا کر دے تو نماز روزہ واجب عینی نہ رہے گا بلکہ واجب تنخیری ہو جائے گا اور یہ بالاجماع باطل ہے۔

یہ خیال کہ ترک صوم و صلوٰۃ کے بعد جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا یعنی ترک صوم میں قضا و کفارہ اور ترک صلوٰۃ میں قضا پر عمل کر لیا تو اب سزا کیوں ہو اور اگر سزا بہر حال ملتا ہے تو پھر قضا و کفارہ سے کیا فائدہ ہے؟ درست نہیں ہے اس لئے کہ ہمارا فرقہ عدلیہ امامیہ اثنا عشریہ اس کا قائل ہے کہ احکام شرعیہ مصالح و مفاسد و افعیہ کے تابع ہیں۔ بے شک کبھی مصلحت ذات فعل میں ہوتی ہے اور وقت و مکان کو مصلحت نہیں ہوتی اور بعض افعال ایسے ہیں جن میں وقت یا مکان کی خصوصیت ملحوظ ہے۔

نماز ہائے یومیہ اور صیام ماہ مبارک رمضان ایسے ہی واجب ہیں جن میں وقت کو مصلحت ہے روزہ ماہ مبارک رمضان اور مثلاً نماز ظہر کے ترک کے بعد وہ خصوصیت وقتہ اتھ نہیں آسکتی لہذا اس خصوصیت وقت کے اٹھ سے دے دینے پر اگر بعد قضا و کفارہ یا محض قضا کے بعد گناہ باقی رہے تو کوئی عجب بات نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ امر کہ جب گناہ باقی رہتا ہے تو حکم قضا و کفارہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قضا و کفارہ کے بعد